

समता सौरभ (मासिक)
समता सस्कृति की वाहिका

दिसम्बर, १९९४

तृतीय अंक

वार्षिक मूल्य • ६०.०० रुपये

एक प्रति • ५ ०० रुपये

प्रकाशक/पत्र व्यवहार का पता
सम्पादक, समता सौरभ,
द्वारा समता शिक्षा सेवा संस्थान, देशनोक ३३४८०१ (बीकानेर)

इन्दरचन्द वैद की ओर से दीपचन्द साखला द्वारा साखला प्रिन्टर्स, चन्दन सागर, बीकानेर
में मुद्रित तथा इन्दरचन्द वैद द्वारा देशनोक से प्रकाशित।

सम्पादक इन्दरचन्द वैद

बिन्दु-चिन्तन

कुम्भ पर्व

कौन है कुम्भ,
कौन कुम्भकार,
दर्शन नहीं
सहज अनुभूति की वस्तु है।
तभी तो
बिना मसि कागद छुए,
बिना हाथ में कलम गहे
वह औघड़ सत पता दे गया था—
'जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है,
बाहर भीतर पानी .।'
और ब्रज की अज्ञ गोपिकाओं ने
यही अनुभूत सत्य तो प्रकट किया था—
'विधि कुलाल कीन्हें घट काँचे
ते तुम आन पकाए।'
साधना तपाती है
तप पकाता है
तब घट, घट बनता है।

इसीलिये राशि चाहे निरीह मेष हो
चाहे सबल सिंह,
ज्ञान का बृहस्पति कितना ही सहयोग करे
बिना सूर्य के सयोग के कुम्भ नहीं होता।

मेरे कुम्भ का सत्य भी तो भिन्न नहीं,
और अमृत की बूँद,
कहाँ दूढ़, क्यों दूढ़?
कस्तूरी मृग की नाईं क्यों भटकू?
इसी में तो भरा है वह अमृत!
ले भागा होगा जयन्त उसे,
छलका होगा वह चार स्थानों पर।

आस्था के चार ही स्थान तो नहीं,
 मेरे अतस का अमृत
 सब कही छलका है,
 सभी पर छलका है।
 'मैं'—मय हो गया है सब कुछ,
 'आत्मवत् सर्व भूतेषु'।
 मैं सब में परिव्याप्त हूँ
 अह ब्रह्मास्मि।

और देवगण?
 वे भी इस कलश का भाग हैं—
 कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठ रुद्र समाश्रिता ।
 मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता ॥

कोई रीता नहीं है,
 सब कुम्भों में अमृत है,
 सब कही अमृत है,
 अमृत ही अमृत है,
 सर्वत्र यही तो छलक रहा है।
 कब नहीं, कहाँ नहीं छलका यह?

अनादिकाल से चल रहा है
 यह कुम्भ पर्व,
 तब तक चलेगा
 जब तक एक भी कुम्भ शेष है,
 उसके उपरान्त?
 'फूटा कुम्भ जल जलहिं समाना'
 यही तो ज्ञानियों ने कहा है,
 यही तो ज्ञान है, दर्शन है,
 आध्यात्म है,
 कितना सहज!
 कितना सरल!

—डॉ आदर्श सक्सेना

हमारी बात

मानव जीवन में विज्ञान की सहिति को अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि जीवन जिन प्राकृतिक नियमों में बंध कर चलता है विज्ञान उन्हीं की गवेषणा एवं व्याख्या करता है। जीवन और विज्ञान अथवा जीवन और प्रकृति का यह शाश्वत संबंध है। धर्म इसी संबंध को नवीन प्रतीकों में परिभाषित कर मानव जीवन को उच्च धरातल पर स्थापित करने का प्रयास करता है। इसीलिये धर्म की अवधारणा धारण करने वाली शक्ति के रूप में की गई है।

धर्म क्या है, इस संबंध में विविध रूपों में बहुत कुछ कहा गया है। कही पाप-पुण्य की विवेचना की गई है और कही धर्म के लक्षणों की। परन्तु एक बात जो सभी ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार की है वह यह है कि अस्तित्व की रक्षा के लिये धर्म अति आवश्यक है। इस रूप में धर्म जीवन एवं जीवन-पद्धति को सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। जब भी यह आधार विचलित होता है, जीवन विनाश के कगार की ओर अग्रसर होता दिखाई देता है। जीवन और धर्म के संबंध की इस अनिवार्यता को सांसारिक प्राणी के लिये सहज रूप में देख पाना संभव नहीं होता इसीलिये धर्म उसकी नानाविध व्याख्या करता है।

इस दृष्टि से जैन परमाणु शास्त्र का एक बड़ा वैज्ञानिक सत्य यह है कि कठोर परमाणु स्निग्ध परमाणु से जुड़कर ही अधिक स्थूल स्कंद को उत्पन्न कर सकता है। अर्थात् कठोर और कोमल की संयुति से ही अभीष्ट सृष्टि संभव होती है। विज्ञान में यही धन और ऋण विद्युत अथवा इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन है। वेदों में यही प्राण-अपान, वृष-सोम, रवि-प्राण, दो अश्विनी, मित्र-वरुण, अग्नि-सोम का युगल है। इन संयोजक तत्त्वों का सतुलन जब भी भंग होता है, सृष्टि विषम हो जाती है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, महामारी आदि के प्रकोप से जीवन आक्रान्त हो जाता है। इसलिये विनाशकारी भूकम्प चाहे जापान का हो, चाहे पश्चिमी यूरोप में आई भीषण बाढ़, अफ्रीका का भयानक सूखा हो, या अपने ही देश में फैली कोई महामारी, कुछ भी अस्वाभाविक नहीं। जीवन और प्रकृति के सतुलन तथा सृष्टि के घटकों में तालमेल के अभाव के कोई भी परिणाम निकल सकते हैं। आज विश्व में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके मूल पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो पता चलेगा कि सृष्टि का जो मौलिक और स्वस्थ डायलेक्टिक्स है वह विकृत हो गया है। कठोर तत्त्व प्रधान हो गया है। कोमलता, लालित्य, मुदिता और त्याग जैसी प्रवृत्तियों का अवसान हुआ है। समृद्धि, सुख, सुविधा, उपभोग आज के जीवन का इष्ट बन गये हैं। जिस भीषण गति से प्राकृतिक साधनों का निर्मम विदोहन हुआ है,

वानस्पतिक एव जैवीय सम्पदा का जैसा विनाश हुआ है तथा उपभोक्तावादी दर्शन ने जो प्रदूषण उत्पन्न किया है उसका प्रभाव मानव मनोविज्ञान पर इस रूप में पड़ा है कि दैवी एव मानवीय वृत्तियों का भीषण हास और पाशविक वृत्तियों का दुर्दमनीय विकास हुआ है। जब सहज, सुन्दर, सुकोमल और सरस प्रवृत्तियाँ नष्ट होगी तब निश्चित ही कराल, कठोर, कृत्रिम एव क्रूर प्रवृत्तियाँ विकसित होंगी। प्रेम, मुदिता और करुणा की रिक्ति को लिप्सा, कुण्ठा और क्रूरता ही भरेगी। इसीलिये आज हिंसा, दुराग्रह और असहिष्णुता जैसी वृत्तियाँ, प्रेम, क्षमा और त्याग की तुलना में अधिक स्वाभाविक लगती हैं। यथार्थ और आदर्श को दो विरोधी वादों के रूप में परिभाषित कर सहज सत्य के नीचे से आधारभूमि को ही खींच लिया गया है। प्रथम प्रवृत्ति को सहज और दूसरी सप्रयास मानने की मानसिकता ही सम्पूर्ण अशान्ति के मूल में है। दोनों को ही सहज मान कर उनका सतुलन करने की दृष्टि क्या विकसित नहीं की जा सकती? की जा सकती है, यदि जीवन के तथ्यों और जगत् की प्रकृति को सही सदर्भों में देखा जा सके। यही उस समतावादी दृष्टि को विकसित करने की आवश्यकता अनुभव होती है जो समभाव से, सहजभाव से, सतुलित दृष्टि से तथ्यों का अवलोकन, अनुशीलन एव मूल्यांकन कर उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया निर्धारित कर सके।

धन और सत्ता को केन्द्र में रख कर ही तमाम राजनीतिक और आर्थिक संघर्षों का सूत्रपात होता है। आज राजसत्ता और राजनीति सर्वोपरि हो गये हैं। यात्रिक और औद्योगिक क्रान्ति के साथ वणिज्य प्रभुता की कामना भी अदम्य और वर्बर रूप में प्रबल हो उठी है। अब सत्ता और सम्पत्ति तथा राज्य और वाणिज्य का ही निर्णायक मूल्य रह गया है। इन स्थितियों में मानव के लिये शान्ति, सुख और सतोष के सभी आधार समाप्त हो गये हैं। इस उपभोक्तावादी संस्कृति से निपटने का एक ही मार्ग है—धर्मनिष्ठ दृष्टि का विकास अर्थात् ऐसी दृष्टि का विकास जो उन गुणों को महत्त्व देती हो, जो सहअस्तित्व के लिये आवश्यक हों। हम चाहे तो धर्म के दस लक्षणों के आधार पर इन्हें धृति, क्षमा, दम, अस्तेय आदि कह ले अथवा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के आधार पर पंच महाव्रत। परन्तु इनकी आज जितनी आवश्यकता है इतनी पहले कभी नहीं थी। अहिंसा की आवश्यकता है हिंसा के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिये, सत्य की आवश्यकता है पाखण्डपूर्ण आचरण के छद्म से रक्षा के लिये, अस्तेय की आवश्यकता है उपभोक्तावाद के आकर्षण से मुक्ति के लिये, ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है भोगवादी मानसिकता से उद्धार के लिये, अपरिग्रह की आवश्यकता है भौतिकता की दमक के बीच स्पष्ट दृष्टि की रक्षा के लिये और इन सबकी आवश्यकता है उच्छृंखल विकास की अबाध गति को रोकने के लिये जो आज के जीवन की विषमता का प्रमुख कारण है।

परन्तु क्या ऐसा संभव है कि इन नाना आकर्षणों से विकर्षण की दृष्टि सहज रूप में उपलब्ध हो जाये ? यह संभव है। गीता में दुःख-सुख, लाभ-हानि और जय-पराजय के बीच समदृष्टि, समभाव के विकास की बात कही गई है। स्वयं को निर्विकार रख ससार की गतिविधियों को समभाव से देखना तथा उनकी परिणतियों के प्रति निर्लिप्त रहना ही योग है। आचार्य श्री नानेश के समता दर्शन को इसी परिप्रेक्ष्य में अधिक सरलता से समझा जा सकता है क्योंकि वह इसे प्रायोगिक बनाकर व्यवहार के सहज धरातल पर परिभाषित करता है। भगवान ने भी कहा है—

‘सर्व जगत् तू समयाणु पेही
पियमपिय कस्स विनो करेज्जा

—सूत्रकृताग सूत्र १-१०-६

जो समग्र विश्व को समभाव से देखता है वह न किसी का प्रिय करता है, न किसी का अप्रिय। समदर्शी अपने-पराये की भेद-बुद्धि से परे हो जाता है। समभाव की साधना जब परिपक्व हो जाती है तब समग्र विश्व एक एव एकरूप दिखाई देता है—इतना एकरूप कि उस परिदृश्य में से व्यक्ति तिरोहित हो जाता है। यह स्थिति ‘सम्पूर्ण ज्ञान-प्राप्ति’ की स्थिति है। ज्ञान के इस आध्यात्मिक रूप को प्रेरक एव अनुगमनीय बनाने का प्रयास समता दर्शन करता है। इसी को धारण कर सासारिक व्यवहार की परिपालना ही धर्म का सहज रूप है। आचाराग सूत्र में भी कहा गया है—‘समियाए धम्म’। समता दृष्टि के विकास एव समता समाज की स्थापना के प्रयास इसी दिशा में बढ़ते चरण हैं।

—सम्पादक

अनुक्रमणिका

• श्वास समीक्षा	आचार्य श्री नानेश	६
• श्रमणाचार	मानमल कुदाल	१४
• नव तत्त्व छ द्रव्य	सोहनराज कोठारी	२१
• श्री आचाराङ्ग-सूत्रम्		२२
• एहसास	इन्द्रप्रकाश श्रीमाली	२८
• सबसे बड़ा पापी	यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'	२९
• अत. प्रज्ञा का सप्रत्यय	राजनारायण व्यास	३६
• 'एक गीत माटी का गाये '	सावित्री परमार	३८
• कुकुम के पगलिये	आचार्य श्री नानेश	४६
• तलाश	हरदर्शन सहगल	५०
• सर्वभूत हितेरता.	श्रीमती कुमुद	५५
• ममता निवारे समता धारे	प्रो चौदमल कर्णावट	५६
• साहित्य वीथी	डॉ आदर्श सक्सेना	

ऐसा साधक भीतर में रहने वाले पाच प्रकार के वायु सस्थान तथा उनकी समीपता से प्राणवायु का मूल्यांकन कर लेता है। इसी मूल्यांकन की सहायता से वह प्राणशक्ति की पहिचान कर सकता है। प्राणशक्ति के समीप पहुँच जाने पर सूक्ष्म परिधि के सान्निध्य में रहने वाली बहुरंगी शक्तियों को पहिचान पाने का सामर्थ्य उसमें जाग उठता है। उनकी पहिचान के बाद साधक का आगे का मार्ग आसान हो जाता है।

श्वास की अधिकांश गतिविधि नासिका के माध्यम से संचालित होती है। इसे विज्ञान के क्षेत्र में ऑक्सीजन (प्राणवायु) कहते हैं। यह ऑक्सीजन वनस्पति आदि तत्त्वों में से बहुलता से प्राप्त होती है। यह ऑक्सीजन जब फेफड़ों में पहुँचती है तो वहाँ रक्तशुद्धि का कार्य करती है। यह शरीर में रहे हुए अशुद्ध तत्त्वों को बाहर निकाल देती है। शरीर विज्ञान के वैज्ञानिक अपने ज्ञान की सीमा इस ऑक्सीजन तक ही सामान्य रूप से मानते हैं परन्तु योग पद्धति आदि की दृष्टि से इस विषय का चिन्तन बहुत गहराई तक पहुँचा हुआ है।

श्वास द्वारा सगृहीत प्राणवायु रक्त-शुद्धि के साथ-साथ रक्त-संचरण में भी समाविष्ट हो जाती है। जिसके कारण प्राणवायु का फैलाव शरीर के छोटे से छोटे यानी सूक्ष्मातिसूक्ष्म अवयवों से लेकर स्थूल से स्थूल अवयवों तक हो जाता है। इस रक्त संचार में प्राणवायु का जितनी अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ेगा, उतने ही प्रभाव से प्राणवायु शरीर के आन्तरिक सस्थानों में मुख्य संचालन की वाहिका बन जायगी। इस प्राणवायु के उपरान्त इसी अवस्थान के अन्तर्गत समान वायु भी मिल जाती है। यह समान वायु समान रूप से यथायोग्य यथास्थान पर शरीर की आवश्यकताओं की सम्पूर्ति में सहायक बनती है। आन्तरिक सस्थानों की हलन चलन और प्रकम्पन आदि अवस्थाओं के फलस्वरूप अन्य वायुओं का निर्माण भी हो जाता है। इन्हीं वायुओं में से जिस वायु का प्रवाह ऊर्ध्व दिशा में जाता है उसे 'ऊर्ध्व वायु' के नाम से पहिचानते हैं। दूसरी कई वायु शरीर के अधोभाग की तरफ बहती है, उन्हें 'अधोवायु' कहते हैं। ऊर्ध्व और अधो वायु की दिशाओं से अलग विभिन्न दिशाओं में भी शरीर के अवयवों से उत्पन्न होने वाली वायु को 'व्यान वायु' के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार योग पद्धति के अनुसार पाच प्रकार की वायु शरीर के आन्तरिक अवयवों में व्याप्त होकर फैली हुई रहती है।

शरीर में जहाँ कहीं वेदना का अनुभव होता है, उसका अधिकांश भाग वायु वेग के अवरुद्ध हो जाने के कारण ही होता है। इस अवरोध का मुख्य कारण व्यक्ति के

बाह्य जीवन में व्यवस्थित क्रियाकलाप का अभाव होता है। इस वायु संस्थान तथा उसके विभिन्न विभागों के व्यवस्थित रीति से संचालित करने के ज्ञान का अभाव भी इसका कारण है। सही ज्ञान नहीं होने से वायुओं का व्यवस्था तंत्र बिगड़ जाता है। इतना ही नहीं, कई बार तो व्यवस्था तंत्र ऐसा अस्त-व्यस्त हो जाता है कि उसकी विकृति के कुप्रभाव से समग्र शरीर का ढाँचा ही नहीं समग्र जीवन की नौका ही डोलायमान हो जाती है। इस दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि मनुष्य भी अन्य प्राणियों के समान यंत्रवत् ही उत्पन्न होता है तथा यंत्रवत् ही अपना जीवन गुजारता है। वह अपने बाहरी अवयवों का तो श्रृंगार करता फिरता है। बाहरी अवयवों को सुन्दर बनाने के लिये अथवा उनकी सुन्दरता को बनाये रखने के लिये अपनी शक्ति का व्यय करता है, परन्तु इस शरीर के बाहरी अवयवों की सुन्दरता विशेषतः आन्तरिक वायु संस्थान की व्यवस्था आदि प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है, यह वह नहीं जानता।

मनुष्य अपने जिन अंगोपांगों पर अपनी सुन्दरता का अनुभव करता है और जिनकी साज-सज्जा के लिये अपनी पूरी जिन्दगी तक बिता देता है, बल्कि ऐसा करते हुए अपने को सुन्दर मानने के अभिमान में फूला नहीं समाता है, वहीं मनुष्य अपने भीतरी संस्थान को तथा उनकी सूक्ष्म प्रक्रियाओं को नहीं समझता। इन्हीं अंगोपांगों के भीतर संस्थान में प्रवाहित होती हुई वायु जब प्रकुपित हो जाती है और उसका प्रकोप असाध्य बन जाता है तब यह बाहर दिखाई देने वाली सुन्दरता बहुत जल्दी बदसूरती में बदल जाती है। यह विषय प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनुभवगम्य हो सकता है किन्तु तभी जब वह आन्तरिक व्यवस्था की ओर अपना ध्यान लगाये।

मनुष्य तो ऊपरी रूप रंग को सजाने के साथ-साथ पुष्ट और अधिक सुन्दर बनने की लालसा में अधिकाधिक पौष्टिक पदार्थों को भी उदरस्थ करता जाता है यह सोचे बगैर कि अपनी लालची रसना के अधीन होकर वह जो पौष्टिक व स्वादिष्ट पदार्थों को बेनाम उदरस्थ करता जा रहा है, क्या वह उन पदार्थों को ठीक से पचा भी सकेगा? विचित्र दशा ऐसी देखी जाती है कि पहले के खाये हुए पदार्थ तो पचते ही नहीं और उससे पूर्व ही वह अन्य स्वादिष्ट पदार्थ खाना शुरू कर देता है। परिणाम यह होता है कि पाचन तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है और उस परिस्थिति में वायुवाहक नाड़ियाँ वायु के वेग को बढ़ाने के लिये अधिक सक्रिय होने की चेष्टा करती हैं। किन्तु क्षमता से अधिक भार पड़ने के कारण इस तीव्र चेष्टा से वे शीघ्र ही क्लान्त हो जाती हैं। इस प्रकार वायु का सन्तुलन बिगड़ जाता है। पेट में पड़े पदार्थ सड़ने लगते हैं और सड़े हुए अन्न की दुर्गंध से समग्र वायु संस्थान दूषण से व्याप्त हो जाते हैं। यह दूषित वायु जीवन के प्रत्येक कार्य के लिये अहितकर सिद्ध होती है। शरीर में इसके कारण बेचैनी बढ़ती जाती है। उस दशा में योग साधना की बात तो छोड़िये, सामान्य व्यावहारिक कार्यों को करने की भी शक्ति नहीं रहती है। फिर वह डॉक्टर-वैद्यों के पास जाता है। आज सही इलाज करने वाले डॉक्टर-वैद्य मुश्किल से

ही मिलते हैं। अधिकांश डॉक्टर-वैद्य अर्थोपार्जन में ही रचे-पचे होते हैं। अतः वे तेज दवाओं का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप रोगी के संवेदनशील ज्ञान तत्क्षत-विक्षत होकर इस तरह शून्यता पकड़ने लगते हैं कि तब दुःख की संवेदना भी सही तरीके से नहीं होती है। वेदना में कुछ कमी को महसूस करने से रोगी भ्रम में पड़ जाता है। वह सोचता है कि उसकी वेदना इन दवाओं से ही कम हुई है।

वास्तव में होता यह है कि आरोग्य आवे उससे पहले ही शरीर में कई प्रकार की विकृतियाँ प्रविष्ट हो जाती हैं। कई बार तो ऐसी दवाओं के अतिरेक से व्यक्ति की जीवन-शक्ति का ही धीरे-धीरे हास होता जाता है।

यदि गंभीरतापूर्वक सोचे तो वर्तमान जीवन में प्राप्त यह सुखद जीवन-शक्ति कितनी अमूल्य है जो अनुभव से भी अपूर्व है। फिर इसी जीवन-शक्ति को जब आध्यात्मिक साधना एवं योग विषयक उपलब्धियों के साथ जोड़ देते हैं तो कितनी अननुभूत सुख शान्ति के समीप पहुँच सकते हैं? वास्तविक जीवन विज्ञान के अभाव में ही मनुष्य ऐसी दुर्घटस्थता का शिकार हो जाता है जिसका सम्यक् समाधान योग पद्धति के माध्यम से भव्य रीतिपूर्वक किया जा सकता है। परन्तु यह कब किया जायगा? जब इस जीवन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सहायक तत्त्वों का मूल्यांकन किया जायगा एवं सहायक तत्त्वों की प्रणाली तथा उससे सम्बन्धित जातीय-विजातीय स्वरूपों को विधिवत् विशुद्ध किया जायगा, तभी मनुष्य इस बात से सावधान हो सकेगा कि वह अशुद्धिकारक तत्त्वों को अपने शरीर तत्र के भीतर प्रविष्ट न होने दे। एक बार बिगड़ी हुई कार्य प्रणाली को तभी व्यवस्थित कर सकते हैं जब कड़ी भूख लगने पर ही भोजन किया जाय अथवा आवश्यक लगे तो उपवास व्रत पूर्वक अधिकाधिक प्राणवायु को ग्रहण करे ताकि सम्पूर्ण वायु सस्थान पुनः सुव्यवस्थित बन सके।

अपने सम्पूर्ण सुप्रभाव के साथ जब प्राणवायु प्रत्येक अंग प्रत्यग में पहुँच जाती है तब उसका जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग प्राणों के साथ सम्पर्क होता है। यह सम्पर्क साधक को सूक्ष्म परिधि के समीप पहुँचने में सहायक बनाता है। तब साधक को सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतम अवस्थानों एवं उनके अन्तर्गत बनी ग्रथियों को समझने व सुलझाने का सुअवसर मिल जाता है। यही नहीं, अन्ततोगत्वा उसे सच्चिदानन्द के समीप पहुँच जाने का सुअवसर भी मिल सकता है।

तात्पर्य यह कि शरीर के समस्त अवयवों की अपेक्षा भी श्वास-प्रश्वास सम्बन्धी प्रक्रियाएँ अधिक महत्त्व रखती हैं। इनकी सहायक क्रियाओं का भी बड़ा महत्त्व होता है अतः साधक श्वास प्रणालिका को सर्वाधिक महत्त्व दे तथा उसका समुचित मूल्यांकन करे। इसके पश्चात् ही वह अपने पुरुषार्थ को सार्थक रूप से क्रियाशील बना सकेगा।

श्वासानुसंधान—श्वास-प्रश्वास एक प्रकार से आन्तरिक क्रियातंत्र का संकेत चिह्न (काटा मापक यंत्र) है। जैसे पेट्रोल की टकी पर लगे काटे से उसके भीतर रही हुई मात्रा का संकेत मिल जाता है, उसी प्रकार जीवन सम्बन्धी समस्त क्रियाकांडों का संकेत श्वास की गतिविधि से जाना जा सकता है। एक दृष्टि से भीतर के क्रियाकांड एक विशाल कारखाने की मशीनों और उनके कार्य के समान हैं। उस विशाल कारखाने की बड़ी-बड़ी मशीनों के बीच में अगर छोटे से छोटे तार में भी कहीं अवरोध पैदा हो जाय तो सारी मशीनरी पर उसका असर पड़ता है। उसी प्रकार इस शरीर तंत्र के भीतर होने वाली स्थूल अथवा सूक्ष्म क्रिया-प्रक्रियाओं के बीच में यदि किसी सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ी तंत्र की क्रिया में भी अवरोध पैदा हो जाय तो उस रुकावट या शरीर विषयक क्रियाकलाप पर बुरा असर पड़ता है। इस असर की सूचना प्रणालिका से मिल सकती है। इस कारण इस प्रणालिका विज्ञान का बहुत गहराई से ज्ञान आवश्यक है। इससे अवरोध के कारणों की भली-भांति जानकारी होगी तथा उन कारणों को दूर करने, तंत्र को पुनः सुव्यवस्थित बनाने की स्थिति पैदा होगी।

श्वासप्रणालिका के माध्यम से, जिस प्रकार शरीर तंत्र के भीतर चलने वाले क्रियाकलापों का प्रभाव जाना जा सकता है, उसी प्रकार मानसतंत्र सम्बन्धी क्रियाकलापों का प्रभाव भी श्वास की गति से अभिव्यक्त होता है। कोई व्यक्ति अपने ज्ञान केन्द्र के साथ अपने क्रिया केन्द्र के माध्यम से, मानस तंत्र को सक्रिय करता हुआ क्रिया-कलापों को प्रभावित बना रहा है, यह विज्ञान भी श्वास विज्ञान की परिधि में आता है।

शरीर के आन्तरिक अवस्थानों पर बाहर से ग्रहण किये गये, अपाच्य गुणों ही नहीं, मलिन विचारों का भी दुष्प्रभाव पड़ता है। समझिये कि ज्योंही उन्होंने सर्वतंत्रों पर अपना प्रभाव छोड़ा त्योंही भीतर में एक अचकचाहट सी पनपती है। उस समय में श्वास-विधिज्ञ साधक, उन भावों के प्रभाव को तत्क्षण प्रभावी बनाने की अपनी कला का यदि प्रयोग करे तो इन भावों के प्रभाव को नासिका भाग से वापिस बाहर फेंक सकता है। उन मलिन भावों के प्रभाव के स्थान पर तब वह शुभ भावों के प्रभाव को व्याप्त बना सकता है। जैसे पप (नल या टूटी) की सहायता से टकी में भरे गंदे पानी को बाहर फेंक कर भीतर साफ पानी भरा जा सकता है, उसी प्रकार यह नासिका पप का काम करती है। इस एकदेशीय रूपक को समझ कर यदि साधक मलिन भावों को श्वासनली से बाहर निकालता रहे और निर्मल भावों को भीतर ग्रहण करता रहे तो उसकी साधना दिन-प्रतिदिन फलवती बनती जाती है और एक दिन वह लक्ष्य के समीप भी पहुँच सकती है। एक दृष्टान्त से इसे समझिये। जिस समय साधक के भीतर क्रोध का मलिन भाव उठे तो उस समय वह उस भाव को वाणी अथवा शरीर के अन्य अवयवों से बाहर-प्रकट न होने दे, अपितु श्वासविधि

के माध्यम से शान्त-प्रशान्त श्वास वर्गणाओं के स्कधो को भीतर खींचे। जितने स्कधो को खींच सके उन्हे वह खींचे तथा दो सैकिड का श्वास का आन्तरिक कुंभक करे और बाद में लयबद्ध आन्तरिक श्वास को बाहर फेकने की चेष्टा करे। ऐसी प्रक्रिया कुछ समय तक करते रहने पर क्रोध का प्रभाव सफल न होकर निष्फल बाहर निकल जायगा। शान्त वर्गणा से सम्बन्धित श्वास वर्गणा का बारी-बारी से भीतर प्रवेश होने के कारण कषाय-क्रोध विषयक दुर्गंध समाप्त हो जायगी। यही प्रक्रिया काम विकार अथवा अन्य प्रकार के विकारों को बाहर निकालने में सक्षम बनती है।

शरीर में विकृत पदार्थों की अथवा मलिन भावों की भारी गदगी भरी रहती है, यदि साधक सम्यक् रीति से श्वासानुसंधान करे और उससे सम्बन्धित प्रक्रियाओं का विवेकसहित उपयोग करे तो शरीर में फैल रही यह गदगी दूर की जा सकती है तथा वहाँ शुद्धता का संचार किया जा सकता है। काम, क्रोध आदि की गदगी के बीच में कई बार निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध, कार्य-कारण सम्बन्ध, आदि भी नजर में आते हैं। आन्तरिक क्रिया-कलापों के अस्त-व्यस्त हो जाने से भीतर में दुर्गंध व्याप्त हो जाती है। इस दुर्गंध का प्रभाव नियंत्रण केन्द्र पर पड़ता है और ज्योही नियंत्रण केन्द्र शिथिल हो जाता है त्योही काम क्रोध का दुष्प्रभाव प्रकट होने लग जाता है। इससे पहले से व्याप्त दुर्गंध और अधिक गहरी हो जाती है।

यदि यही क्रम दीर्घकाल तक इसी प्रकार चलता रहे तो व्यक्ति का समग्र जीवन दोनों प्रकार की गदगियों से भर उठता है और सड़ाध मारने लगता है। इन दोनों प्रकार की गदगियों की सघनता केवल श्वास तंत्र को प्रभावित बना कर ही समाप्त नहीं हो जाती है बल्कि अन्य तंत्रों पर भी अपना दुष्प्रभाव छोड़ती है। इससे तपस्तंत्र पर भी बुरा असर पड़ता है। इस हेतु साधक को उपवास व्रत या लम्बी तपस्या करने का अभ्यास बनाना चाहिये ताकि अन्दर की दुर्गन्ध अन्दर ही समाहित हो जाय। उसके साथ ही शेष गदगी को विरेचन पदार्थ आदि के माध्यम से बाहर निकालकर आहार तंत्र को स्वस्थ एवं सक्रिय बनाना समीक्षा के लिये आवश्यक है। इस शेष गदगी को बाहर निकालने में श्वास तंत्र सहायक होगा तो गदगी बाहर निकल जाने के बाद वह पुनः स्वस्थ रूप से सक्रिय भी बनेगा जिससे नियंत्रण केन्द्र सबल बन जाता है और नये केन्द्रों से प्रवेश पाने वाली गदगी भीतर पहुँच नहीं पाती है। साधक यदि प्रत्येक समय सावधान रहे और अपने विवेक तंत्र को सतर्क रखे तो भीतर के अवस्थानों में उत्पन्न होने वाली काम क्रोधादि वृत्तियों को वह रूपान्तरित कर सकता है।

इस प्रकार की प्रक्रिया सावधानी के साथ लम्बे समय तक सक्रिय रखी जाय तो साधक सूक्ष्म परिधि की समीपता में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों का स्वयं स्रष्टा और निर्माता बन कर स्वतन्त्रता साध सकता है। □

भारतीय आचार-शास्त्र का सामान्य आधार कर्म सिद्धान्त है। इसी पर जैनो का अहिंसावाद, अपरिग्रहवाद एवं अनिश्चरवाद प्रतिष्ठित है। कर्म का साधारण अर्थ कार्य, प्रवृत्ति अथवा क्रिया है। कर्मकाण्डी यज्ञ आदि क्रियाओं को कर्म कहते हैं। पौराणिक व्रत नियम आदि को कर्म रूप मानते हैं। जैन परम्परा में कर्म दो प्रकार का माना गया है—द्रव्यकर्म और भावकर्म। कर्मण पुद्गल अर्थात् जड़तत्त्व विशेष जो कि जीव के साथ मिलकर कर्म के रूप में परिणत होता है, द्रव्यकर्म कहलाता है। यह ठोस पदार्थ रूप होता है। द्रव्यकर्म की यह मान्यता जैन कर्मवाद की विशेषता है। आत्मा के अर्थात् प्राणी के राग-द्वेषात्मक परिणाम अर्थात् चित्तवृत्ति को भावकर्म कहते हैं। एक बार समस्त कर्मों का नाश हो जाने पर पुनः नवीन कर्मों का आगमन नहीं होता क्योंकि उस अवस्था में कर्मोपार्जन का कोई कारण विद्यमान नहीं रहता। आत्मा की इसी अवस्था का नाम मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण अथवा सिद्धि है।

जैन कर्मवाद में कर्मोपार्जन के दो कारण माने गये हैं—योग और कषाय। शरीर, वाणी और मन के सामान्य व्यापार को योग कहते हैं तथा कषाय मन का व्यापार विशेष है। कषाय के कारण कर्म परमाणुओं का आत्मा से मिल जाना बध कहलाता है। बंध प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से चार प्रकार का है। ज्यो-ज्यो कर्मों का उदय होता जाता है त्यो-त्यो कर्म आत्मा से अलग होते जाते हैं। इसी प्रक्रिया का नाम निर्जरा है। जब आत्मा से समस्त कर्म अलग हो जाते हैं तब उसकी जो अवस्था होती है, उसे मोक्ष कहते हैं।

जैन आचार का प्रारम्भ देशविरति अर्थात् आशिक वैराग्य से होता है। इस अवस्था को पचम गुणस्थान कहते हैं। इसमें व्यक्ति अणुव्रतो—छोटे व्रतों का पालन करता है। इस भूमिका पर स्थित व्यक्ति को उपासक अथवा श्रावक कहा जाता है। इसके बाद की अवस्था सर्वविरति के रूप में होती है। इसमें व्यक्ति पूर्णतया विरक्त हो जाता है। इस अवस्था को षष्ठ गुणस्थान कहते हैं। इसमें स्थित श्रमण अथवा निर्ग्रन्थ महाव्रतो—बड़े व्रतों का पालन करता है। इस भूमिका को आचार्य हरिभद्र प्रतिपादित मित्रायोगदृष्टि एवं पतञ्जलिनिर्दिष्ट यम योगाग के समकक्ष माना जा सकता है। इसके बाद चरित्र का धीरे-धीरे विकास होता जाता है जिसके कारण कर्मग्रन्थोक्त अप्रमत्त आदि अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। जैन आचार्यों ने श्रमणाचार एवं श्रावकाचार दोनों से सम्बन्धित ग्रन्थों का निर्माण किया है। इन ग्रन्थों में श्वेताम्बर परम्पराभिमत आचाराग, उपासकदशांग, दशवैकालिक, आवश्यक, दशायुत स्कन्ध,

वृहत्कल्प, व्यवहार, निशीथ, महानिशीथ व श्रीतकल्प तथा दिगम्बर परम्पराभिमत मूलाचार, मूलाराधना, रत्नकरण्डक श्रावकाचार, वसुनदिश्रावकाचार, सागारधर्मामृत व अनगारधर्मामृत मुख्य हैं।

आचाराग मे सर्वप्रथम सूत्रकार ने पूर्वजन्म और पुनर्जन्म को बतलाते हुए क्रियाओं की विपरीतता तथा क्रियाओं से होने वाले प्रभावो पर प्रकाश डाला है, जो किसी भी साधक अथवा अनगार के लिए प्रेरणा का कार्य करती है। इसके आगे मूर्च्छित मनुष्य की क्या दशा होती है ? इस पर प्रकाश डाला गया है। डॉ के सी सोगानी ने अपनी आचाराग चयनिका की प्रस्तावना मे इस पर विशद् चर्चा की है। उनके अनुसार वास्तविक स्व-अस्तित्व का विस्मरण ही मूर्च्छा है। इसी विस्मरण के कारण मनुष्य व्यक्तिगत अवस्थाओं और सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न सुख-दुःख से एकीकरण करके सुखी-दुःखी होता रहता है। मूर्च्छित मनुष्य स्व-अस्तित्व (आत्मा) के प्रति जागरूक नहीं होता है, वह अशांति से पीड़ित होता है, समता भाव से दूरिद्र होता है, उसे अहिंसा पर आधारित मूल्यों का ज्ञान देना कठिन होता है तथा वह अध्यात्म को समझने वाला नहीं होता है (१८)। मूर्च्छित मनुष्य इन्द्रिय-विषयो मे ही ठहरा रहता है (२२)। वह आसक्ति-युक्त होता है और कुटिल आचरण मे ही रत रहता है (२२)। इस तरह वह अर्हत् (जीवन-मुक्त) की आज्ञा के विपरीत चलने वाला होता है (२२, ८०)। स्व-अस्तित्व के प्रति जागरूक होना ही अर्हत् की आज्ञा मे रहना है। इस जगत मे यह विचित्रता है कि सुख देने वाली वस्तु दुःख देने वाली बन जाती है और दुःख देने वाली वस्तु सुख देने वाली बन जाती है। मूर्च्छित मनुष्य इस बात को देख नहीं पाता है (३५)। इसलिए वह सदैव वस्तुओं के प्रति आसक्त बना रहता है। यही उसका अज्ञान है (३८)। विषयो मे लोलुपता के कारण वह ससार मे अपने लिए वैर की वृद्धि करता रहता है (३६)। और बार-बार जन्म धारण करता रहता है (४६)। अत कहा जा सकता है कि मूर्च्छित मनुष्य सदा सोया हुआ अर्थात् सन्मार्ग को भुला हुआ होता है (४४)। इच्छाओं के तृप्त न होने पर वह शोक करता है, क्रोध करता है, दूसरो को सताता है और उनको नुकसान पहुँचाता है (३७)। यहाँ यह समझना चाहिए कि सतत हिंसा मे सलग्न रहने वाला व्यक्ति भयभीत व्यक्ति होता है। आचाराग ने ठीक ही कहा है कि प्रमादी (मूर्च्छित) व्यक्ति को सब ओर से भय होता है (६२)। वह सदैव मानसिक तनावो से भरा रहता है। चूँकि उसके अनेक चित्त होते हैं, इसलिए उसका अपने लिए शान्ति (तनाव मुक्ति) का दावा करना ऐसे ही है जैसे कोई चलनी को पानी से भरने का दावा करे (५३)। मूर्च्छित मनुष्य ससाररूपी प्रवाह मे तैरने के लिए बिल्कुल समर्थ नहीं होता है (३३)। वह भोगो का अनुमोदन करने वाला होता है तथा दुःखो के भँवर मे ही फिरता रहता है (३४)।

श्रमण आचार का आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष

आचाराग सूत्र में सूत्रकार ने अनगार (साधक) के लिए स्थान-स्थान पर आध्यात्मिक प्रेरक तथा उनसे प्राप्त शिक्षाओं का उल्लेख किया है।

‘यह मूर्च्छित मनुष्यो का जगत है। ऐसा होते हुए भी यह जगत् मनुष्य को ऐसे अनुभव प्रदान करने के लिए सक्षम है, जिनके द्वारा वह अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। मनुष्य कितना ही मूर्च्छित क्यों न हो फिर भी बुद्धापा, मृत्यु और धन-वैभव की अस्थिरता उसको एक बार जगत् के रहस्य को समझने के लिये बाध्य कर ही देते हैं। यह सच है कि कुछ मनुष्यों के लिए यह जगत् इन्द्रिय-तुष्टि का ही माध्यम बना रहता है (६६), किन्तु कुछ मनुष्य ऐसे सवेदनशील बने रहते हैं कि यह जगत् उनकी मूर्च्छा को आखिर तोड़ ही देता है।

मनुष्य देखता है कि प्रतिक्षण उसकी आयु क्षीण हो रही है। अपनी बीती हुई आयु को देखकर वह व्याकुल होता है और बुद्धापे में उसका मन गड़बड़ा जाता है। जिनके साथ वह रहता है वे ही आत्मिक जन उसको बुरा-भला कहने लगते हैं और वह भी उन्हें बुरा-भला कहने लग जाता है। बुद्धापे की अवस्था में वह मनोरंजन के लिए, क्रीड़ा के लिए तथा प्रेम के लिए नीरसता व्यक्त करता है (२५)। अतः आचाराग का शिक्षण है कि ये आत्मी जन मनुष्य के सहारे के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं और वह भी उनके सहारे के लिए पर्याप्त नहीं होता है (२५)। इस प्रकार मनुष्य बुद्धापे को समझ कर आध्यात्मिक प्रेरणा ग्रहण करे तथा समय के लिए प्रयत्नशील बने और वर्तमान मनुष्य जीवन के संयोग को देखकर आसक्ति रहित बनने का प्रयास करे (२६)।

‘आचाराग का कथन है कि हे मनुष्यो! आयु बीत रही है, यौवन भी बीत रहा है, अतः प्रमाद (आसक्ति) में मत फसो (२६) और जब तक इन्द्रियों की शक्ति क्षीण न हो तब तक ही स्व-अस्तित्व के प्रति जागरूक होकर आध्यात्मिक विकास में लगे (२८)।’

‘आचाराग सर्व-अनुभूत तथ्य को दोहराता है कि मृत्यु के लिए किसी भी क्षण न आना नहीं है (३२)। इसी बात को रखते हुए आचाराग फिर कहता है कि मनुष्य इस देह-संगम को देखे। यह देह संगम छूटता अवश्य है। इसका तो स्वभाव ही नश्वर है। यह अध्रुव है, अनित्य है और अशाश्वत है (७९)।’ आचाराग इनके प्रति आश्चर्य प्रकट करता है जो मृत्यु के द्वारा पकड़े हुए होने पर भी संग्रह में आसक्त होते हैं (६६)। मृत्यु की अनिवार्यता हमारी आध्यात्मिक प्रेरणा का कारण बन सकती है। कुछ मनुष्य इससे प्रेरणा ग्रहण कर अनासक्ति की साधना में लग जाते हैं।’

‘जब मूर्च्छित मनुष्य को संसार की निस्सारता का भान होने लगता है (५४), तो उसकी मूर्च्छा की घनता धीरे-धीरे कम होती जाती है और वह अध्यात्म

मार्ग की ओर चल पड़ता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यदि अध्यात्म में प्रगति किया हुआ व्यक्ति मिल जाए, तो भी मूर्च्छित मनुष्य जागृत स्थिति में छल्लोंग लगा सकता है (७७)। इस तरह से बुद्धापा, मृत्यु, धन-वैभव का नाश, ससार की निस्सारता और जागृत मनुष्य (मुनि अनगार) के दर्शन—ये सभी मूर्च्छित मनुष्य को आध्यात्मिक प्रेरणा देकर उसमें स्व अस्तित्व का बोध पैदा कर सकते हैं।

आन्तरिक रूपान्तरण

‘आत्म जागृति अथवा स्व अस्तित्व के बोध के पश्चात् आचाराग साधक को (मनुष्य को) चारित्रात्मक आन्तरिक रूपान्तरण के महत्त्व को बतलाते हुए साधना के ऐसे सारभूत सूत्रों को बतलाता है जिससे उसकी साधना पूर्णता को प्राप्त हो सके। कहा है कि हे मनुष्य! तू ही तेरा मित्र है (५६), तू अपने मन को रोककर जी (६०)। जो सुन्दर चितवाला है, वह व्याकुलता में नहीं फसता है (६६)। तू मानसिक विषमता (राग-द्वेष) के साथ ही युद्ध कर तेरे लिए बाहरी व्यक्तियों से युद्ध करने से क्या लाभ (७४)? बध (अशांति) और मोक्ष (शान्ति) तेरे अपने मन में ही है (७२)। धर्म न गाँव में होता है न जंगल में, वह तो एक प्रकार का आन्तरिक रूपान्तरण है (८०)। कहा गया है कि जो ममतावाली वस्तु-बुद्धि को छोड़ता है, वह ममतावाली वस्तु को छोड़ता है, जिसके लिए कोई ममतावाली वस्तु नहीं है, वह ही ऐसा ज्ञानी है (मुनि है) जिसके द्वारा अध्यात्म-पथ जाना गया है (४०)।

साधना के सूत्र

आन्तरिक रूपान्तरण के महत्त्व को समझाने के बाद आचाराग ने हमें साधना की दिशाएँ बताई हैं। ये दिशाएँ ही साधना के सूत्र हैं अतः इन पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। ये सूत्र हैं —

- १ अज्ञानी मनुष्य का बाह्य जगत् से सम्पर्क उसमें आशाओं और इच्छाओं को जन्म दे देता है। मनुष्यों से वह अपनी आशाओं की पूर्ति चाहने लगता है और वस्तुओं की प्राप्ति के द्वारा वह इच्छाओं की तृप्ति चाहता है। इस तरह से मनुष्य आशाओं और इच्छाओं का पिण्ड बना रहता है। ये ही उसके मानसिक तनाव, अशान्ति और दुःख के कारण होते हैं (३५)। इसलिए आचाराग का कथन है कि मनुष्य आशा और इच्छा को त्यागे (३५)।
- २ जो व्यक्ति इन्द्रियों के विषयों में आसक्त होता है, वह बहिर्मुखी ही बना रहता है, जिसके फलस्वरूप उसके कर्मबधन नहीं हटते हैं और उसके विभाव संयोग (राग-द्वेषात्मक भाव) नष्ट नहीं होते हैं (६८)। अतः इन्द्रिय-विषय में अनासक्ति साधना के लिये आवश्यक है। यहीं से सयम की यात्रा प्रारम्भ होती है (४६)। आचाराग का कथन है कि हे मनुष्य! तू अनासक्त हो जा और अपने को

नियन्त्रित कर (६७)। जैसे अग्नि जीर्ण (सूखी) लकड़ियों को नष्ट कर देती है, इसी प्रकार अनासक्त व्यक्ति राग-द्वेष को नष्ट कर देता है (६०)।

३. कषाएँ मनुष्य की स्वाभाविकता को नष्ट कर देती हैं। कषायों का राजा मोह है। जो एक मोह को नष्ट कर देता है, वह बहुत कषायों को नष्ट कर देता है (६२)। अहंकार मृदु सामाजिक सम्बन्धों तथा आत्म-विकास का शत्रु है। कहा है कि उत्थान का अहंकार होने पर मनुष्य मूढ़ बन जाता है। (७५)। जो क्रोध आदि कषायों को तथा अहंकार को नष्ट करके चलता है वह ससार प्रवाह को नष्ट कर देता है (५५)।

४. मानव समाज में न कोई नीच है, न कोई ऊँच है (३०)। सभी के साथ समतापूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये। आचाराग के अनुसार समता में ही धर्म है।

५. इस जगत् में सब प्राणियों के लिए पीड़ा अशान्ति है, दुःख युक्त है (२३)। सभी प्राणियों के लिए यहाँ सुख अनुकूल होते हैं, दुःख प्रतिकूल होते हैं, वह अप्रिय होता है तथा जिन्दा रहने की अवस्थाएँ प्रिय होती हैं। सब प्राणियों के लिए जीवन प्रिय होता है (३२)। अतः आचाराग का कथन है कि कोई भी प्राणी मारा नहीं जाना चाहिए, गुलाम नहीं बनाया जाना चाहिए, शासित नहीं किया जाना चाहिए, सताया नहीं जाना चाहिए और अशान्त नहीं किया जाना चाहिए। यही धर्म शुद्ध है, नित्य है और शाश्वत है (६४)। जो अहिंसा का पालन करता है, वह निर्भय हो जाता है (६२)। हिंसा तीव्र से तीव्र होती है, परन्तु अहिंसा सरल होती है (६२)। अतः हिंसा को मनुष्य त्यागे। प्राणियों में तात्त्विक समता स्थापित करते हुए आचाराग अहिंसा भावना को दृढ़ करने के लिए कहता है कि जिसको तू मारे जाने योग्य मानता है वह तू ही है, जिसको तू शासित किए जाने योग्य मानता है वह तू ही है जिसको तू सताए जाने योग्य मानता है वह तू ही है, जिसको तू गुलाम बनाए जाने योग्य मानता है वह तू ही है, जिसको तू अशान्त किये जाने योग्य मानता है वह तू ही है (७८)। इसलिए ज्ञानी (मुनि) जीवों के प्रति दया का उपदेश दे और दया पालन की प्रशंसा करे (८५)।

६. आचाराग ने समता और अहिंसा की साधना के साथ सत्य की साधना को भी स्वीकार किया है। आचाराग का शिक्षण है कि हे मनुष्य! तू सत्य का निर्णय कर, सत्य में धारणा कर और सत्य की आशा में उपस्थित रह (५२-६१)।

७. सग्रह समाज में आर्थिक विषमता पैदा करता है। अतः आचाराग का कथन है कि मनुष्य अपने को परिग्रह से दूर रखे (३६)। बहुत प्राप्त करके भी वह उसमें आसक्ति युक्त न बने (३६)।

८. आचाराग मे समतादर्शी (अर्हत) की आज्ञापालन को कर्तव्य कहा गया है (८३)। कहा है कि कुछ लोग समतादर्शी की अनाज्ञा मे भी तत्परता सहित होते हैं, कुछ लोग उसकी आज्ञा मे भी आलसी होते है। ऐसा नहीं होना चाहिए (८०)। यहाँ यह पूछा जा सकता है कि क्या मनुष्य के द्वारा आज्ञापालन किए जाने को महत्त्व देना उसकी स्वतन्त्रता का हनन नहीं है? उत्तर मे कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता का हनन तब होता है जब बुद्धि या तर्क से सुलझाई जाने वाली समस्याओं मे भी आज्ञापालन को महत्त्व दिया जाए। किन्तु जहाँ बुद्धि की पहुँच न हो ऐसे आध्यात्मिक रहस्यों के क्षेत्र मे आत्मानुभवी (समतादर्शी) की आज्ञा का पालन ही साधक (अनगार) के लिए आत्म-विकास का माध्यम बन सकता है। ससार को जानने के लिए सशय अनिवार्य है (६६)। पर समाधि के लिए श्रद्धा अनिवार्य है (७६)। इससे भी आगे चले तो समाधि मे पहुँचने के लिए समतादर्शी की आज्ञा मे चलना आवश्यक है। सशय से विज्ञान जन्मता है, पर आत्मानुभवी की आज्ञा मे चलने से ही समाधि अवस्था तक पहुँचा जा सकता है। अत आचाराग ने अर्हत की आज्ञा-पालन को कर्तव्य कहकर आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

९. मनुष्य लोक की प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है, उसकी पहुँच तो सामान्य कार्यों तक ही होती है। मूल्यों का साधक (मुनि) व्यक्ति असाधारण व्यक्ति होता है। अतः उसको अपने क्रान्तिकारी कार्यों के लिये प्रशंसा मिलना कठिन होता है। प्रशंसा का इच्छुक प्रशंसा न मिलने पर कार्यों को निश्चय ही छोड़ देगा। आचाराग ने मनुष्य की इस वृत्ति को समझकर कहा है कि मूल्यों का साधक (मुनि) लोक के द्वारा प्रशंसित होने के लिये इच्छा ही न करे (६५)। वह तो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन मे मूल्यों की साधना से सदैव जुड़ा रहे।

साधना की पूर्णता

साधना की पूर्णता होने पर हमे ऐसे महामानव के दर्शन होते हैं जो व्यक्ति के विकास और सामाजिक प्रगति के लिए प्रेरणा स्तम्भ होता है। आचाराग मे ऐसे महामानव की विशेषताओं को बड़ी सूक्ष्मता से दर्शाया गया है। उसे द्रष्टा, अप्रमादी, जागृत, अनासक्त, वीर, कुशल आदि शब्दों से इंगित किया गया है। उस द्रष्टा के सबध मे कहा गया है।

द्रष्टा के लिए कोई उपेक्षा नहीं है (३४)। उसका कोई नाम नहीं है (६३)।

उसकी आँखे विस्तृत होती हैं अर्थात् वह सम्पूर्ण लोक को देखने वाला होता है (३८)।

वह बन्धन और मुक्ति के विकल्पो से परे होता है (४३)। वह शुभ-अशुभ आदि दोनो अन्तो से नहीं कहा जा सकता है, इसलिए वह द्वन्द्वहीन होता है (४६-५७) और लोक में किसी के द्वारा न छेदा जा सकता है, न भेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, तथा न मारा जा सकता है (५७)।

वह पूर्ण जागरूकता से चलने वाला होता है, अतः वह वीर हिंसा से सलग्न नहीं किया जाता है (४२)। वह सदैव ही आध्यात्मिकता में जागता है (४४)।

वह अनुपम प्रसन्नता में रहता है (४६)।

वह कर्मों से रहित होता है। उसके लिए सामान्य लोकप्रचलित आचरण आवश्यक नहीं होता है (४८)। किन्तु उसका आचरण व्यक्ति व समाज के लिए मार्गदर्शक होता है। आचारांग का शिक्षण है कि जिस काम को जागृत व्यक्ति करता है, व्यक्ति व समाज उसको करे (४३)।

वह इन्द्रियो के विषयो को द्रष्टाभाव से जाना हुआ होता है, इसलिए वह आत्मावान, ज्ञानवान, वेरवान, धर्मवान् और ब्रह्मवान कहा जा सकता है (४५)।

जो लोक में परम तत्त्व को देखने वाला है, वह वहाँ विवेक से जीने वाला होता है, वह तनावमुक्त समतावान्, कल्याण करने वाला, सदा जितेन्द्रिय, कार्यों के लिए उचित समय को चाहने वाला होता है तथा वह अनासक्तिपूर्वक लोक में गमन करता है (५६)।

उस महामानव के आत्मानुभव का वर्णन करने में सब शब्द लौट आते हैं, उसके विषय में कोई तर्क उपयोगी नहीं होता है, बुद्धि उसके विषय में कुछ भी पकड़ने वाली नहीं होती है (८१)। आत्मानुभव की वह अवस्था आपामयी होती है। वह केवल ज्ञाता-द्रष्टा अवस्था होती है (८१)। □

—६२ ओ टी सी स्कीम,
चरक छात्रावास के पीछे, उदयपुर

साहित्य-वीथी

साहित्य-समीक्षा के इस स्तम्भ में स्तरीय पुस्तकों की समीक्षा प्रकाशित की जाती है। लेखकों/प्रकाशकों से आग्रह है कि समीक्षार्थ पुस्तक की दो प्रतियाँ प्रेषित करें।

—सम्पादक

नव तत्त्व : छः द्रव्य

सोहनराज कोठारी

चिरंतन तत्त्व

(जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, सवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष)

एक विशाल जल राशि का विशाल सरोवर,

जिसमें पर्वतों का पानी स्वच्छ निर्मल,

भूतल का गदा, मल सहित जल,

दोनों नालों से सरोवर में, चिरकाल से आ रहा प्रतिफल,

प्रभो ने नालों को रोक, सरोवर भरने का किया प्रतिकार,

मोरिया बनाकर, अंदर के जल को फेक दिया बाहर,

सारा सरोवर हो गया रीता, अनन्तकाल का संचित पानी बीता,

जीवन को सफल यात्रा का प्रकट हो गया सत्त्व,

और यही प्रक्रिया बन गई, नव तत्त्व।

जीव है, कर्म सहित तालाब पुण्य-पाप का जिसमें है बहाव

संवर ने रोका प्रवेश, निर्जरा ने रखा न अंदर जल का लवलेश,

बंध के पानी से हुआ तालाब खाली

कि आत्मा ने स्वयं अपनी सत्ता पा ली

शाश्वत द्रव्य

धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल, पुद्गल, जीव

सदा सचेतन अस्तित्व के प्रवाह को, प्रभो ने कहा, जीव,

जिसके तट, बाँध, नहर, तल, पाट, लहर सब समर्थ,

वर्ण, गन्ध, रंग, रस, स्पर्श, सचेतन को घेरे रहते, ले कुछ अर्थ,

तट और बाँध ने दी अस्तित्व को स्थिति, नहर ने उसे सहज में दी गति,

तल और पाट ने दिया अवकाश, लहर के उठने गिरने में हुआ वर्तमान का आभास,

वर्ण, गंध, रूप, रस, स्पर्श ने अस्तित्व को दिया आकार

प्रभो ने सभी घेरों के आवरण तोड़ प्रकट किया अस्तित्व निराकार,

इन सबको जिसने लिया जान, छः द्रव्यों का उसे हो गया ज्ञान।

□

पूर्व न्यायाधीश, कोठारी निवास, नया पुरा, बालोतरा-३४४०२२

श्री आचाराङ्ग-सूत्रम्

(शस्त्रपरिज्ञा नाम प्रथम अध्ययन : तृतीय उद्देशक)

जिनवाणी

[दिवोपम पुरुषों की अनुपम वाणी से अपने पाठकों को लाभान्वित कराने के उद्देश्य से हमने आगम परिचय का स्तंभ प्रारम्भ किया है। भगवान महावीर के द्वादशांगी उपदेशों के प्रथम अंग श्री आचाराङ्ग-सूत्रम् के प्रथम व द्वितीय उद्देशकों से आप परिचित हो चुके हैं। इस अंक में प्रस्तुत है तृतीय उद्देशक का प्रारम्भिक अंश]

द्वितीयोद्देशक में पृथ्वीकाय की समीक्षा करने के बाद इस उद्देशक में क्रम प्राप्त अप्काय का वर्णन करते हैं। अप्काय की समीक्षा के पहिले पूर्वभूमिका रूप में अनगार की योग्यता स्पष्ट करते हैं। द्वितीयोद्देशक के अन्तिम सूत्र में पृथ्वीकाय-समारम्भ से निवृत्त होने वाले को अनगार कहा है किन्तु एतावता अनगार नहीं हो जाता है परन्तु उसमें अन्य गुण भी होने चाहिए। उन गुणों का वर्णन इस उद्देशक के आदि सूत्र में करते हैं। इसी प्रकार 'अणगारा मो' हम अनगार है, ऐसा मात्र कथन करने से वास्तविक अनगार-वृत्ति नहीं आ जाती है परन्तु अनगार को तो छोटी-छोटी बातों में भी पूर्ण विवेक की आवश्यकता है साथ ही साथ सदा अप्रमत्त (जागृत) रह कर अपनी वृत्तियों के प्रति उसकी सूक्ष्म निरीक्षण बुद्धि होनी चाहिये ताकि छोटी-सी भूल भी न हो सके। क्योंकि जरा सी भूल के प्रति की गयी उपेक्षा भूल परपरा को निमग्नित कर लेती है अतः अनगार वृत्ति के लक्षण सूत्रकार सूत्र द्वारा प्रकट करते हैं

से बेमि, से जहावि अणगारे उज्जुकडे, नियायपडिवण्णे, अमाय कुव्वमाणे, वियाहिए, जाए सद्धाए णिक्खते तमेव अणुपालेजा विजहित्ति विसोत्तिय।

अर्थात् हे जम्बू! मैं भगवान् से श्रवण कर यह तुझे कहता हूँ कि जो जीवन-प्रपञ्चों को त्याग कर गृहत्यागी अनगार हुआ है, जिसका अन्त करण सरल है, जिसने ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य रूप मोक्ष-मार्ग स्वीकार किया है तथा जिसने छल, दम्भ, कपट का सर्वथा त्याग किया है वही सद्धा अनगार कहा जाता है। तथारूप अनगार को चाहिए कि जिस श्रद्धा के साथ प्रव्रज्या-मार्ग अंगीकार किया है उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं लाता हुआ यावज्जीवन उसी श्रद्धा का पालन करता रहे।

विवेचन—अनगार के लक्षण बताते हुए सूत्रकार ने प्रथम लक्षण 'उज्जुकडे' बताया है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि साधु को सर्वप्रथम अपना अन्त करण सरल

बनाना चाहिये क्योंकि हृदय की सरलता के बिना सयम की पात्रता ही नहीं आती है। यही बात अन्यत्र भी कही जाती है कि 'सोही य उज्जुभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिद्ध'। अर्थात् सरल हृदय वाले की ही शुद्धि होती है और शुद्धस्थान पर ही धर्म रह सकता है अतः साधु वही है जो जैसा विचारता है वैसा ही बोलता है, जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है अर्थात् मनसा, वाचा, कर्मणा जो एक होता है वही अनगार है। अन्तःकरण सरल होने पर अन्य गुणों को टिकने के लिए भूमिका मिल जाती है अतः सरल स्वभावी क्रमशः सर्वगुणसम्पन्न बन सकता है। इसी तरह इस बात को विशेष पुष्ट करने के लिए 'अमाय कुव्वमाणे' यह विशेषण भी दिया गया है। अर्थात् माया द्वारा अपनी शक्ति का गोपन नहीं करते हुए संयमानुष्ठान करना चाहिये। वहाँ माया शब्द से संयम में शक्ति का गोपन करने का अर्थ लिया गया है। इस माया-वल्ली को सर्व कषायों की तथा भवभ्रमण की जड़ जानकर समूल नष्ट करना चाहिए।

'जाए सद्धाए' इस सूत्र से सूत्रकार सदा जागृत रहने का उपदेश फरमाते हैं। इसका आशय यह है कि प्रव्रज्या अङ्गीकार करते समय प्रायः करके वर्धमान-परिणाम ही होते हैं बाद में सयमश्रेणी को अङ्गीकार करने पर वर्धमान-परिणाम, हीयमान परिणाम और अवस्थित परिणाम तीनों हो सकते हैं। वृद्धिकाल और हानिकाल एक समय से लेकर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट एक अन्तर्मुहूर्त है। परिणामों की शृंखला अन्तर्मुहूर्त तक ही एकरूप रह सकती है पश्चात् उसमें परिवर्तन अवश्य होता है। अवस्थित परिणाम की स्थिति आठ समय की है। यह परिणामों की धारा निश्चयदृष्टि से केवलनिगम्य है। यद्यपि प्रव्रज्या अङ्गीकार करने के बाद कोई महाभाग्यवान् प्राणी प्रवर्धमान परिणाम वाला भी होता है क्योंकि जैसे-जैसे श्रुतज्ञानरूपी सागर में अवगाहन करता है त्यो-त्यो उसकी सवेगभावना बढ़ती जाती है तो भी प्रायः ऐसे प्राणी विरले हैं—प्रायः करके परिणामों में आशिक एवं अपेक्षाकृत हीनता आती है इसलिए सूत्रकार वैसी ही प्रबल वर्धमान श्रद्धा रखने के लिए फरमाते हैं कि यावज्जीवन शकाहीन होकर उसी श्रद्धा का पालन करे। अर्थात् त्याग ग्रहण करने के बाद सदा जागृत रहना चाहिए क्योंकि पहिले के सस्कारों द्वारा सयम में निर्बलता आ जाने की संभावना रहती है। क्योंकि पूर्व सस्कार जब प्रबल होते हैं तब त्याग भाव, दृढ़ वैराग्य और प्रबल सामर्थ्य क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण बन चुके हैं जिनमें पूर्व सस्कारों की प्रबलता से आत्मा का पतन हुआ है। विचारों की जरा सी मलिनता चारित्र्य की सुगंध को दूषित कर देती है। अतः वीरतापूर्वक अन्तर्द्वन्द्वों पर विजय पाने के लिए आत्मिक गुणों का विकास करते रहना चाहिये। सेंधी वीरता इसी का नाम है कि आभ्यन्तर शत्रुओं को जीतने के लिए आन्तरिक शस्त्रों का उपयोग करते हुए अपनी प्रबल श्रद्धा द्वारा अन्तर्द्वन्द्वों पर विजय प्राप्त की जाय।

कही कही 'विजहिता पुव्वसज्जोग' ऐसा पाठान्तर मिलता है—इसका अर्थ यह है कि माता-पिता, श्वसुर, धन, वैभव आदि पूर्व के सस्कारों को छोड़कर प्रबल श्रद्धा के साथ सयम-पालन करे। इसी आधार पर उपर्युक्त विवेचन समझना चाहिए।

आगे के सूत्र में यह बताते हैं कि भूतकाल में अनेक महापुरुषों ने इस मार्ग का अवलम्बन लेकर आत्म-कल्याण किया है

पणया वीरा महावीहि । लोग च आणाए अभिसमेच्चा अकुओभयं ।

अर्थात् इस महान् मोक्षमार्ग में अनेक महापुरुष पराक्रम कर चुके हैं। यह मार्ग भूतकाल में अनेक वीरों द्वारा सेवित होने से शकादि-रहित है। भगवान् की आज्ञा से अप्काय जीवों को जानकर उनकी यतना करें। उनके विषय में पूरा सयम रखें।

विवेचन—भूतकाल में इस मोक्षमार्ग पर अनेक वीर पुरुष चले हैं और इष्टस्थान को पाया है यह कहकर शिष्य को इस मार्ग पर चलने में किसी प्रकार शंका नहीं करनी चाहिये, इस प्रकार का विश्वास दिलाया गया है। यह अनुभूत एवं परीक्षित है अतः इसमें शंकारहित होकर प्रवृत्ति करनी चाहिए। अकुओभय का अर्थ सयम किया गया है। इसका कारण यह है कि संयम से जन्तुओं को किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। अतः सयम ही ऐसा है जो दूसरों को निर्भय बना सकता है। सयम द्वारा प्राणी स्वयं निर्भय होता है और अन्य को निर्भय बनाता है। प्राणी के अन्तर में जब प्रेम का अखंड स्रोत प्रवाहित होता है तब सारा ससार (छोटा-सा प्राणी भी) उससे निर्भय रहता है। यही सच्ची निर्भयता है। अकुओभय को जब लोक का विशेषण मानते हैं तो यह अर्थ भी सगत ही है कि लोक (अप्काय के जीव) किसी से डरना नहीं चाहता है। वह सदा निर्भय रहना चाहता है अतएव यह कर्तव्य है कि हम उसे निर्भय बना दें। अर्थात् उसे मरण-भीरु होने से बचावें। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्राणी मृत्यु से डरता है अतएव हमें हमारी तरफ से सयम द्वारा उसे निर्भय बना देना चाहिये।

से वेमि णेव सय लोग अब्भाइक्खेज्जा, णेव अत्ताण अब्भाइक्खेज्जा जे लोय अब्भाइक्खति, से अत्ताण अब्भाइक्खति, जे अत्ताण अब्भाइक्खति, से लोय अब्भाइक्खति ।

अर्थात्—हे जम्बू ! मैं कहता हूँ कि प्राणियों के (प्रसंग से अप्काय के जीवों के) चैतन्य का अपलाप नहीं करना चाहिए। इसी तरह आत्मा के अस्तित्व का भी निषेध नहीं करना चाहिए। जो अप्कायादि प्राणियों के चैतन्य का अपलाप करता है वह अपने चैतन्य का अपलाप करता है। जो अपने चैतन्य का अपलाप करता है वही अन्य (जलादि) प्राणियों के चैतन्य का निषेध करता है।

विवेचन—इस सूत्र द्वारा सूत्रकार आत्मा के साथ ही जलकाय में भी जीव है यह सिद्ध करते हैं। ससार में अनेक प्रकार के प्राणी हैं और सभी चैतन्य वाले हैं। जिस प्रकार मनुष्यों की आत्मा भी नानाविध कर्मादय से छोटी-बड़ी काया धारण करती है उसी प्रकार जलादि सूक्ष्म जीवों की भी विविध प्रकार की आकृति होती है अतः उन्हें भी अपने समान चैतन्यसम्पन्न समझना चाहिए।

कई वादी अपकाय की चेतनता का अपलाप करते हुए कहते हैं कि पानी उपयोग की वस्तु होने से केवल घी तेल की तरह उपकरण मात्र है इसमें चेतन नहीं है परन्तु उनका यह कथन मिथ्या है क्योंकि उपकरण (काम में आने वाला) मात्र से अगर अजीब हो जाते हैं तो हाथी इत्यादि भी सवारी के उपकरण हैं इसलिए वे भी अचित्त होने चाहिए किन्तु वे सचेतन हैं। उसी तरह जलकाय भी उपकरण होने पर भी सचेतन है।

जिस प्रकार नवीन गर्भ में उत्पन्न हाथी का शरीर कलल अवस्था में द्रव रूप होता है किन्तु वह सचेतन है उसी प्रकार द्रवरूप जल भी सचेतन है। सात दिन तक हाथी का शरीर गर्भ में कलल (पानी रूप) रूप रहता है बाद में उसमें कठोरता आती है तो सात दिन तक कलल जिस प्रकार सचित्त समझा जाता है उसी तरह द्रवात्मक जलकाय को भी सचित्त समझना चाहिए। तथा जिस प्रकार अण्डे में रहा हुआ पानी सचित्त है उसी तरह जल भी सचित्त है।

अनुमान द्वारा जल की सचेतना सिद्ध करते हैं—जल सचेतन है क्योंकि शस्त्र द्वारा अनुपहत होते हुए द्रवरूप है, जैसे हाथी के शरीर का कारणरूप कलल। 'शस्त्र द्वारा अनुपहत' इस विशेषण से प्रसवण (पेशाब) का निषेध हो जाता है। इसी तरह जल सचेतन है—अनुपहत द्रवरूप होने से—जैसे अण्डे में रहा हुआ पानी। जल सचित्त है क्योंकि भूमि को खोदने पर स्वाभाविक रूप से यह प्रकट होता है जैसे मेढक। भूमि खोदने पर क्वचित् निकला हुआ मेढक सचेतन है वैसे ही भूमि खोदने पर स्वाभाविक निकला हुआ जल भी सचित्त है। इत्यादि अनेक अनुमानों द्वारा जल की सचेतनता सिद्ध होती है। इस तरह सचेतन जलकाय का जो अपलाप करते हैं वे मानो अपनी आत्मा का अपलाप करते हैं। एक एक चार्वाक आदि नास्तिक आत्मा का निषेध करते हैं, वे कहते हैं कि पंचभूतात्मक शरीर में ही चैतन्य गुण है इससे व्यतिरिक्त आत्म-तत्त्व पृथक् नहीं है परन्तु उनका यह कथन युक्तिरहित है क्योंकि पंचभूत स्वयं जड़ है तो उनसे चैतन्य कैसे प्रकट हो सकता है? जिस प्रकार बालुका से तेल नहीं निकल सकता है उसी प्रकार जड़ से चैतन्य कभी प्रकट नहीं हो सकता। दूसरा दोष यह आता है कि उनके मत में पंचभूत सर्वत्र और नित्य माने गये हैं तो मृतशरीर में भी उनका सद्भाव है तो वहाँ भी चैतन्य प्रकट होना चाहिये। परन्तु वहाँ चैतन्य नहीं है इसलिये स्पष्ट प्रतीत होता है कि पंचभूतात्मक देह से पृथक् आत्मा नामक द्रव्य है और चेतना उसी का गुण है।

आत्मा का अस्तित्व अनेक प्रमाणों से सिद्ध है। प्रत्येक प्राणी को यह स्वसंवेदन (ज्ञान) होता है कि 'मैं हूँ'। यही संवेदन आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करता है। क्योंकि 'मैं हूँ' इसमें 'मैं' शब्द आत्मा के लिए ही प्रयुक्त होता है। कदाचित् यह कहा जा सकता है कि यहाँ 'मैं' शब्द आत्मा को नहीं लेकिन शरीर को बताता है किन्तु यह कथन युक्ति-संगत नहीं है। क्योंकि 'मैं शरीर हूँ' ऐसा प्रयोग नहीं होता है बल्कि ऐसा होता है कि

मेरा शरीर है। जिस प्रकार 'मेरा धन' ऐसा कहने से धन उसके मालिक से जुदा प्रतीत होता है ठीक इसी तरह 'मेरा शरीर' यह प्रयोग बतलाता है कि शरीर का अधिष्ठाता कोई न कोई है, जो शरीर का अधिष्ठाता है वही आत्मा है।

अब अनुमानों द्वारा आत्मा की सिद्धि की जाती है—'इस शरीर को ग्रहण करने वाला कोई न कोई द्रव्य है क्योंकि यह शरीर कफ, रुधिर अगोपाग आदि का परिणाम मात्र है। अन्नादि की तरह। जैसे अन्न को ग्रहण करने वाला कोई न कोई है वैसे ही शरीर को ग्रहण करने वाला कोई द्रव्य है। वही द्रव्य आत्मद्रव्य है।

इन्द्रियो को प्रवृत्ति कराने वाला कोई द्रव्य है क्योंकि इन्द्रियाँ करण (साधन रूप) हैं कुठार आदि की तरह। जिस प्रकार कुठार स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता है किन्तु जब कर्त्ता उसका उपयोग करता है तभी वह क्रिया करता है। उसी प्रकार इन्द्रियाँ स्वयं पदार्थों को नहीं जान सकती हैं क्योंकि वे साधन मात्र हैं। उन इन्द्रियों का उपयोग करने वाला कर्त्ता होना चाहिए वही आत्मा है। इस तरह अनेक प्रमाण सिद्ध आत्मद्रव्य अवश्य है। वर्तमान समाचार पत्रों में पुनर्जन्म को सिद्ध करने वाली अनेक घटनाएं पढ़ने में आती हैं। पुनर्जन्म आत्मसिद्धि का अकाट्य एवं प्रबल प्रमाण है। अनेक महर्षियों और तपस्वी जनों ने अपने दीर्घकालीन अनुभव के पश्चात् अपनी साधना के फलस्वरूप यह बताया है कि आत्मद्रव्य है। उन निस्पृह एवं आस पुरुषों के वचन कदापि उपेक्षणीय नहीं हो सकते।

आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जल की एक बिन्दु में असंख्य जीव हैं। जब जल वनस्पति आदि सूक्ष्म चेतना वालों की चेतनता व्यक्त हो रही है ऐसी अवस्था में आत्मामात्र का अपलाप करना मात्र बकवाद ही है। अतः अप्काय को सचेतन समझ कर उनका संयम करना चाहिये।

लज्जामाणा पुढो पास, अणगारा मो त्ति एगे पवयमाणा, जमिण विरू-वरूवेहि सत्थेहि उदयकम्मसमारभेण, उदयसत्थ समारंभमाणा अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिसति

अर्थात्—हे जम्बू! कितने ही सुसाधु अप्काय की हिंसा से शरमाते हुए प्राणियों को पीड़ा नहीं पहुँचाते हैं, यह तू देख। कितने ही नामधारी शाक्यादि साधु हम अनगार हैं ऐसा अभिमानपूर्वक कहते हैं परन्तु वे अप्काय के जीवों को, तत्सम्बन्धी क्रिया का आरम्भ करते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुँचाते हुए अन्य भी अनेक जीवों की हिंसा करते हैं।

तत्थ खलु भगवया परिण्णा पवेइया। इमस्स चेव जीवियस्स परिवदणमाणणपूयणाए, जाइमरणमोयणाए, दुक्खपडिघायहेउ, से सयमेव उदयसत्थं समारभति, अण्णेहिं वा उदयसत्थ समारभावेति, अण्णे वा उदयसत्थ समारभते समणुजाणइ, तं से अहियाए, त से अवोहिए।

अर्थात्—हे जम्बू ! भगवान् ने इस विषय में परिज्ञा समझाते हुए फरमाया है कि असंयमी अज्ञानी, इस चञ्चल जीवन को चिरकाल तक टिकाने के लिए प्रशसा, मान और पूजा के लिए जन्ममरण से छूटने के लिए और दुख से छुटकारा पाने के लिए स्वयं अप्काय की हिंसा करता है, अन्य से करवाता है, करते हुए अन्य को अनुमोदन देता है । यह हिंसा उसके अहित और अज्ञान को बढ़ाने वाली होती है ।

से तं सबुज्जमाणे आयाणीय समुद्वाए सोच्चा भगवओ, अणगाराण वा अन्तिए, इहमेगेसिं णाय भवति, एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु णरए इच्चत्य गढिए लोए 'जमिण विरूवरूवेहि सत्ये हे उदयकम्मसमारभेण, उदयसत्य समारभमाणा अण्णे अण्णेगस्सवे पाणे विहिसइ ।

अर्थात्—सर्वज्ञ देव अथवा श्रमण जनो से आत्मविकास के लिए आदरणीय ज्ञान दर्शन एवं चारित्र्य को प्राप्त करके कितनेक जीव यह समझते हैं कि यह हिंसा आठ प्रकार के कर्मों के बन्धन का कारण है, मोह का कारण है, जन्म-मरण का हेतु है और नरक में जाने का कारण है । किन्तु जो प्राणी खानपान, कीर्ति, लालसा आदि में अति गृद्ध हैं वे भिन्न-भिन्न प्रकार के शस्त्रों द्वारा अप्काय के समारम्भ से अप्काय के जीवों की हिंसा करते हुए अन्य जीवों की भी हिंसा करते हैं ।

से बेमि, सति पाणा उदयनिस्सिआ, जीवा अणेगे । इह खलु भो ! अणगाराणं उदयजीवा वियाहिया । सत्य चेत्थ अणुवीइ, पास । पुढो सत्य पवेइय ।

अर्थात्—हे जम्बू ! पानी के अन्दर और भी अनेक मत्स्यादि प्राणी रहे हुए हैं । परन्तु जैन शासन में पानी स्वयं सजीव कहा गया है (इसलिए साधुओं के लिए शस्त्रपरिणत जल ही कल्पनीय कहा गया है) अप्काय के अनेक भिन्न-भिन्न शस्त्र कहे गये हैं उनका पूरा विचार करना चाहिए ।

विवेचन—कई वादियों के मत में जलवर्ती बेइन्द्रियादि जीव ही जीवरूप माने गये हैं । वे पानी को जीवरूप नहीं मानते किन्तु जैनागमों में पानी स्वयं भी सजीव कहा गया है । यहाँ यह प्रश्न होता है कि अगर जलमात्र सजीव है तो जलपान करने से साधु भी प्राणातिपात के भागी होने चाहिए । इसका यो समाधान किया जाता है कि जैनागमों में तीन तरह के अप्काय कहे गये हैं १ सचित्त २ मिश्र और ३ अचित्त । इनमें जो अचित्त अप्काय है वही साधुओं के लिए कल्पनीय है, सचित्त और मिश्र नहीं । फिर प्रश्न होता है कि यह अचित्त कैसे होता है ? स्वाभाविक अचित्त होता है या शस्त्र के सम्बन्ध से ? तो कहा जाता है कि दोनों तरह से अचित्त होता है । जो स्वभावतः अचित्त होता है तथा जिसमें बाह्य शस्त्र का सम्पर्क नहीं हुआ है वह जल केवली, मनःपर्यवज्ञानी एवं अवधिज्ञानी अचित्त जानते हुए भी ग्रहण नहीं करते क्योंकि उनके ऐसा करने से मर्यादाभङ्ग होने का डर रहता है । जैसा कि गुरुपरम्परा से सुना जाता है कि भगवान् महावीर ने पूर्ण निर्मल जल से उल्लसित

तरंगों वाला, कोई तथा त्रसादि जीव रहित और जिसमें पानी के सभी जीव अचित्त हो गये थे ऐसा एक अचित्त जल से भरा हुआ बड़ा भारी कुण्ड देखकर भी, प्यास से पीड़ित अपने शिष्यों को वह पानी पीने की आज्ञा न दी। कारण यह है कि अचित्त पानी का निश्चय विशिष्टज्ञान द्वारा ही हो सकता है श्रुतज्ञान द्वारा नहीं। साधुओं को श्रुतज्ञान के आधार से ही चलने का होता है इसलिए श्रुतज्ञान की प्रमाणता के लिए और मर्यादा रक्षण के लिए प्रभु ने वह अचित्त जल पीने की आज्ञा न दी। सामान्य श्रुतज्ञानी तो ईन्धनादि बाह्य शस्त्रों के सम्पर्क से ही जल को अचित्त हुआ जानता है इसलिए बाह्यशस्त्र से जिसके वर्ण, गंध, रस और स्पर्श बदल गये हों वही जल मुनियों के लिए कल्पनीय है। अप्कायशस्त्र ईन्धन, उत्तिंचन, उपकरण धोना आदि अनेक प्रकार के कहे गये हैं। सो स्वयं विचारने योग्य है। 'पुढोपास पवेदित' ऐसा पाठांतर भी मिलता है इसका अर्थ यह है कि विभिन्न शस्त्रों द्वारा परिणत अचित्त जल का ग्रहण करना कर्मबन्धन का कारण नहीं है। □

एहसास

इन्द्रप्रकाश श्रीमाली

ताकत मिली थी तुमसे, कि तूफान सह गया ।
 नदिया का सारा पानी, आँखों से बह गया ॥

कुछ कहना है तुमको, तो कह दो जुबां से ।
 कुछ न कहते-कहते, लो मैं सब कह गया ।

न तन मे कोई पीड़ा, न दिल मे कोई दर्द ।
 जीने का अब तो जग में, कुछ न रह गया ॥

उसका भी एक खयाल था, इसका भी एक ख्वाब है ।
 जमा किए जो सब कुछ, वहीं मे रह गया ॥

तिनका-तिनका जोड़कर, बनाया जो धौंसला ।
 रेशा-रेशा हुआ, जिसको करके तह गया ॥ □

सहायक केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, वीकानेर ३३४००९

सबसे बड़ा पापी

यादवेन्द्र शर्मा 'चन्द्र'

शिवपुर का राजा शिवसिंह था। वह बुद्धिमान बहुत था परन्तु उस पर कुछ न कुछ सनक सवार हो जाया करती थी। सच में उसे दूसरो को दुख देने में आनंद आता था। परिणामस्वरूप वह प्रजा का सही तरह से पालन-पोषण भी नहीं कर पाता था। उसकी सत्ता में लोग दुखी ही थे। एक शौक उसे और था। वह गहरे व ऊट-पटाग प्रश्न पूछता था। जवाब देने वाला यदि सही उत्तर नहीं दे पाता था तो वह उसे दंड देता था।

उससे लोग बहुत दुखी थे। पर कहावत है 'राजा के सामने किसका जोर चले।' कौन उसे समझाए। दरबारी भी सभी चापलूस थे।

एक दिन राजा ने कुछ प्रश्न तैयार किये। फिर ढिंढोरा पिटवा दिया — 'इन प्रश्नों का जो सही उत्तर देगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। यदि उत्तर सही नहीं हुआ तो उसे आजीवन जेल में डाल दूंगा।' दिन बीतते गये परन्तु कोई भी उत्तर देने नहीं आया।

उसी शहर में गुणीराम नामक विद्वान रहता था। वह बहुत ही विनम्र, सरल और शिष्ट था। उसके शिष्यों ने उससे कहा, 'गुरुवर! राजा को अपने प्रश्नों पर बड़ा दम है। वह प्रश्नों के जरिए पहले लालच देता है, फिर सही उत्तर न पाकर दंड देता है। इसको सबक सिखाना चाहिए।'।

गुणीराम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह राजा की अकल ठिकाने ला देगा।

गुणीराम के दो बेटे थे। सूर्य और चन्द्र। एक की उम्र 15 वर्ष व दूसरे की 13 वर्ष थी। वे भी बड़े बुद्धिमान थे।

एक दिन गुणीराम अपने दोनों पुत्रों को लेकर राजा के दरबार में पहुँचा।

राजा ने पंडित को देखकर नमस्कार किया। पंडित ने भी राजा की जय-जयकार की।

'कैसे पधारे पंडित जी?'

'आपके प्रश्नों का उत्तर देने।'।

'और इन बालकों को साथ क्यों लाये हैं?'

‘महाराज ! पहले आपके प्रश्नों के उत्तर देने की ये बालक चेष्टा करेंगे।’

‘अच्छा।’ राजा चौंक पड़ा।

‘हाँ।’

‘सही उत्तर न देने का दंड आप जानते हैं?’

‘पुरस्कार व दंड दोनों को हम अच्छी तरह जानते हैं।’

‘राजा ने अपनी मूँछों पर ताव दिया। फिर कहा, ‘मेरा पहला प्रश्न कि पहले दिन बना या रात।’

‘दोनों साथ-साथ बने महाराज।’ बालक सूर्य ने उत्तर दिया, ‘क्योंकि सृष्टि में पहले अधिकार ही था।’

‘प्रजा विद्रोह क्यों करती है?’

‘जब रक्षक-भक्षक बन जाते हैं।’ बालक चंद्र ने कहा।

राजा ने राजगुरु से पूछा, ‘प्रश्नों के उत्तर सही हैं?’

‘हा महाराज।’

राजा का मुँह उतर गया। गुणीराम ने कहा, ‘महाराज ! आप उदास हो गये। आपका आधा राज्य गया। हा, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं आपको आपका आधा राज्य वापस दे दूँगा।’

‘कौन सा प्रश्न?’ राजा ने पूछा।

‘सबसे बड़ा पापी कौन है?’

‘चरित्रहीन।’ राजा ने कहा।

गुणीराम ने मुसकरा कर कहा, ‘नहीं महाराज, सबसे बड़ा पापी वह है जो दूसरे को बिना कारण सता कर आनंद लेता है। आप हार मानते हैं।’

राजा ने हाँ में सिर हिलाया।

गुणीराम ने कहा, ‘महाराज ! मुझे राज्य नहीं चाहिए पर आप प्रतिज्ञा करें कि भविष्य में आप ऐसे प्रश्न नहीं करेंगे तथा प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेंगे। प्रजा सुखी होती है तो राजा की उम्र बढ़ती है। कारण प्रजा अपने राजा को आशीष देती है।’

राजा ने सिंहासन से उठकर गुणीराम को गले से लगा लिया। कहा, ‘आपने मेरी आखें खोल दी पंडित जी।’

पंडितजी को राज पंडित बना दिया गया।

आशालक्ष्मी, नया शहर, बीकानेर 334004

हमारे देश में चिन्तन और मनन का परम्परा पर्याप्त दीर्घ है। दर्शन के माध्यम से इस ब्रह्मांड की आधारभूत मूल सत्ता के ज्ञान की कामना हमें वेदों में भी अपने सुविकसित रूप में उपलब्ध होती है। मंत्र द्रष्टा ऋषियों की ईश्वर से असत्य से सत्य की ओर तथा अधिकार से प्रकाश की ओर ले चलने की प्रार्थनाओं को भी इसी सदर्थ में भली-भांति समझा जा सकता है। मानवीय सभ्यता के उस प्रारम्भिक युग से आज तक सतत रूप से इस देश में सत्यानुसंधान का यह पवित्र व महत्त्वपूर्ण कार्य निर्व्यवधान चलता रहा है। कई अन्य विशेष रूप से पश्चिमी राष्ट्रों में दर्शन के विकास के इतिहास का अवलोकन करने पर कुछ ऐसे कालखण्ड भी हमें दृष्टिगत होते हैं जिनमें दर्शन का विकास पूर्णतया अवरुद्ध नहीं तो मृतप्राय अवश्य हो गया था परन्तु भारत में इस चिन्तन यात्रा में हमें ऐसा पूर्ण विराम कभी भी दृष्टिगत नहीं होता। वैदिक ऋषियों से आधुनिक मनीषियों तक सभी ने इस परम्परा में यथाशक्ति योगदान किया है। दृष्टि से अतः प्रज्ञा की शक्ति एवं महिमा पर विचार वर्तमान युग की एक विशेष देन है जिसका श्रेय राजनेता, दार्शनिक, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को जाता है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से उन्हें अद्वैत-वैदान्त विचारको के वर्ग में परिगणित किया जाता है तथापि उनके चिन्तन में कतिपय ऐसे मौलिक संप्रत्यय भी उपलब्ध होते हैं जिन पर पृथक् से विचार किया जा सकता है। अतः प्रज्ञा से सबधित उनका चिन्तन इसी कोटि में आता है।

अपने ग्रन्थ 'फ्रेम्वेण्ट्स ऑफ ए कन्फेशन' में डॉ. राधाकृष्णन ने लिखा है, 'जबकि उन सबके विचारों से जिन्हें मैंने पढ़ा है, गंभीर रूप से प्रेरित हुआ हूँ। मेरी दार्शनिक चिन्तना आध्यात्मिक अनुभव से उत्पन्न हुई है, तार्किक रूप से निर्धारित पूर्वाग्रहों से निर्धारित नहीं हुई है। यद्यपि स्वयं राधाकृष्णन अपने को किसी विशेष दर्शन-सम्प्रदाय या सिद्धान्त का प्रणेता नहीं मानते तथा उनका यह कथन भारतीय मनीषियों में सामान्यतया उपलब्ध होने वाली इस विनम्रता की भावना पर ही आधारित है जिसके कारण किसी भी भारतीय विचारक ने अपने सिद्धान्त को मौलिक नहीं माना है। कपिल-कणाद, शंकर-रामानुज, दयानन्द-विवेकानन्द आदि विचारकों के विचारों में पर्याप्त मतभेद होने पर भी इनमें से प्रत्येक का दावा यही है कि उसने किसी मौलिक या नूतन विचारधारा का प्रणयन नहीं किया है अपितु सहस्राब्दियों से, वैदिक परम्परा से चले आ रहे सिद्धान्तों के यथार्थ अभिप्राय को स्पष्ट करने का प्रयास मात्र किया है। जो भी हो अतः प्रज्ञा का संप्रत्यय चिन्तन की एक नयी दिशा ही नहीं है, डॉ. राधाकृष्णन की ज्ञान मीमांसा का आधार भी है।

श्री राधाकृष्णन् ज्ञान प्राप्ति के तीन प्रकारों को मान्यता देते हैं। इनमें प्रत्यक्ष या इन्द्रियजन्य ज्ञान तथा बौद्धिक या तर्काधारित ज्ञान के ये दो प्रकार तो भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष व अनुमान के रूप में एवं पश्चिम में बुद्धिवाद व अनुभववाद के केन्द्रीय सिद्धान्तों के रूप में बहु जनमान्य रहे हैं परन्तु वे ज्ञान का एक तीसरा स्रोत भी स्वीकार करते हैं जिसे वे अन्तः प्रज्ञा या इन्ट्यूशन नाम देते हैं। उनके अनुसार इन्द्रियां व बुद्धि दोनों भौतिक जगत् के ज्ञान में तो उपयोगी हो सकती हैं परन्तु परम सत्ता के ज्ञान के विषय में ये दोनों ही अपर्याप्त हैं। यह ज्ञान तो केवल अन्तः प्रज्ञा द्वारा ही संभव है।

अन्तः प्रज्ञात्मक ज्ञान—यह ज्ञान सकल्पनात्मक ज्ञान से भिन्न है। इसके द्वारा हम वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देखते हैं। इसलिये यह भी अव्यवहित ज्ञान है। केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही अव्यवहित नहीं होता है। हिन्दू दार्शनिक प्रत्यक्ष या ऐन्द्रिक ज्ञान की भांति अतः प्रज्ञा को भी अव्यवहित मानते हैं और उसे अनुरोध ज्ञान कहते हैं। अतः प्रज्ञा की दूसरी विशेषता यह है कि मन और यथार्थ वस्तु के बीच घनिष्ठ ऐक्य से ज्ञान पैदा होता है। इसमें इन्द्रियों का माध्यम भी स्वीकार नहीं किया जाता है। अतः प्रज्ञा में वस्तुओं के साथ तादात्म्य के द्वारा सत्य का अविकल ज्ञान होता है। ज्ञात वस्तु ज्ञाता के 'स्व' का ही एक अंग होती है, उसके बाहर की वस्तु नहीं। अतः तार्किक ज्ञान की भांति इसमें द्वैत नहीं होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वृहत्तर स्वतः सत् ज्ञान में जो कुछ छिपा है वह विचार और भाषा के माध्यम से आशिक रूप में ही प्रकट किया जा सकता है। विचार-यथार्थ सत्ता को पूर्णतः प्रकट करने में असमर्थ है। चौथी ध्यान रखने की बात यह है कि अतः प्रज्ञा प्रत्यक्ष और अनुमान का विकल्प भी हो सकती। अतः प्रज्ञा से किसी विशेष वस्तु का ही ज्ञान नहीं होता है बल्कि जिस वस्तु को हम सामान्य रूप से इन्द्रियों द्वारा जानते हैं या बुद्धि द्वारा अनुभव से समझते हैं वह भी अन्तः प्रज्ञा से जानी जा सकती है। वस्तुतः हम किसी भी प्रकार की यथार्थ वस्तु को सीधा जान सकते हैं।

डॉ. राधाकृष्णन् ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'एन आइडियलस्टिक व्यू ऑफ लाईफ' में लिखा है, जीवन की गम्भीरतम और गुह्यतम वस्तुओं का ज्ञान हमें अन्तः प्रज्ञात्मक अवबोध के द्वारा ही होता है। हम उसकी सत्यता पर विश्वास कर लेते हैं। उसके लिये तर्क नहीं करते हैं।

अन्तः प्रज्ञा और कल्पना—कल्पना और अन्तः प्रज्ञा में बहुत अन्तर है। कल्पना की विषय-वस्तु यथार्थ नहीं होती है जबकि अन्तः प्रज्ञात्मक बोध यथार्थ वस्तु का ही होता है। अन्तः प्रज्ञा द्वारा ज्ञान वस्तु की सत्ता हम अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं से बदल नहीं सकते हैं। एक ऐसी वस्तु भी होती है जिसे हम सरलतम प्रत्यक्षीकरण द्वारा नहीं जान सकते हैं किन्तु उसका ज्ञान हमें फिर भी होता है। अन्तः

प्रज्ञा मे हम वस्तु की यथार्थता शरीर की आखो से न देखकर आत्मा की आखो से देखते है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञान का अतीन्द्रिय क्षेत्र मे विस्तार ही अन्त प्रज्ञा है।

अन्तः प्रज्ञा और बुद्धि—अन्त प्रज्ञा को सही अर्थ मे समझने के लिये बुद्धि से उसका सम्बन्ध जानना बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम बुद्धि क्रिया के लिये आवश्यक है। बौद्धिक चेतना क्रियात्मक होती है। क्रिया तब तक सम्भव नहीं है जब तक यथार्थ से उसके कुछ पहलू पृथक् न कर लिये जाये। विचार भी प्रथकरण ही है। इसके विपरीत यदि हम यथार्थवस्तु के आन्तरिक स्वरूप को जानना चाहते हैं तो हमें सारे व्यक्तित्व का उपयोग करना पड़ेगा, यही अन्त प्रज्ञा है। बुद्धि उसका एक भाग है। अन्त प्रज्ञा मे यथार्थ का सजीव प्रवाह विद्यमान है और तर्क स्थितिशील सकल्पनाओं की एक प्रणाली है। अतः विचार उपयोगी है किन्तु सत्य नहीं है, जबकि अन्त प्रज्ञा सत्य है चाहे वह उपयोगी न हो।

दूसरे, बौद्धिक ज्ञान की सत्यता की परीक्षा की जाती है। हम अपने सिद्धान्तों की पुष्टि की प्रतीक्षा करते हैं। कारण यह है कि उसमे अव्यवहित अनुभव की विशिष्टता नहीं होती है। अन्त प्रज्ञा अव्यवहित होती है। न उसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है और न हम उसकी पुष्टि कर ही सकते है। उस पर सदेह करने का विवाद उत्पन्न नहीं होता है। अन्त. प्रज्ञात्मक ज्ञान की पुष्टि हमारी नाड़ियों के स्पंदन मे ही होती रहती है।

तीसरे, बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता है। वह यथार्थ सत्ता का एक प्रथक्-कृत पहलू होता है। वह अपूर्ण होने के कारण अधिकाधिक बढ़ता रहता है। अन्त प्रज्ञा एकमात्र पूर्ण ज्ञान है। उसके विकसित होने की कोई संभावना नहीं होती है। वह हमारी गहनतम सत्ता की अन्तिम दृष्टि है।

चौथे, अन्त प्रज्ञा सुनिश्चित तो होती है किन्तु सचरणीय नहीं होती है। बुद्धिगत ज्ञान की स्थिति इससे विपरीत है। यदि ज्ञान की कसौटी सचरणीयता मानी जाये तो अन्त प्रज्ञा ज्ञान की परिधि मे न आ सकेगी। डॉ. राधाकृष्णन् सचरणीयता की बजाय सुनिश्चितता को ही ज्ञान की सच्ची कसौटी मानते है। इसलिये उनके मत से अन्त प्रज्ञा ही वास्तविक ज्ञान है। भाषा और प्रतीक अपूर्ण होने के कारण उसे यथार्थतः अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। उसे काल्पनिक कथाओं, बिम्बों, साहित्य और कला के द्वारा किसी अंश तक प्रकट किया जाता है।

पाचवे, उपयोग की दृष्टि से बुद्धि और अन्त प्रज्ञा दोनों का अपना महत्त्व है। अपने अपने प्रयोजनों के लिये दोनों ही उपयोगी हैं। बौद्धिक ज्ञान से हम संसार की परिस्थितियाँ जानते हैं और उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति के हेतु नियंत्रित करते हैं। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने मे यह ऊहापोहमय ज्ञान सहायक नहीं होता है। उसके लिये हमें अधिक ऊपर उठकर अन्त प्रज्ञात्मक अन्तर्दृष्टि का प्रयोग करना

पड़ेगा। किसी वस्तु का सीधा बोध या उसको सरल और दृढ़ एकाग्र दृष्टि से देखना ही अन्तः प्रज्ञा है।

छठे, बुद्धि और अन्तः प्रज्ञा में कोई विरोध नहीं है। अन्तः प्रज्ञा की बुद्धि के साथ लगभग वही सम्बन्ध है, जो बुद्धि का इन्द्रिय ज्ञान के साथ है। यद्यपि अन्तः प्रज्ञा बुद्धि से ऊँची चीज है किन्तु वह उसके विपरीत नहीं है। 'विमार्शात्मक ज्ञान इस सम्पूर्णज्ञान की तैयारी है।' अन्तः प्रज्ञा तर्क विरोधी नहीं है बल्कि तर्क से ऊपर है। अन्तः प्रज्ञा और बुद्धि के बीच निरन्तरता का सार दृढ़ता नहीं है। तर्क से अन्तः प्रज्ञा की ओर जाने का तात्पर्य अतर्क की ओर बढ़ना नहीं है। अन्तः प्रज्ञा में वह गम्भीरतम तर्क है जो मनुष्य-प्रकृति की क्षमता के अन्तर्गत आ सकता है।

सातवें, बुद्धि और अन्तः प्रज्ञा दोनों का सम्बन्ध व्यक्ति की आत्मा के साथ है। बुद्धि केवल उसके एक विशिष्ट भाग का उपयोग करती है जबकि अन्तः प्रज्ञा सम्पूर्ण व्यक्तिगत और आत्मा का उपयोग करती है। आत्मा के स्तर पर पहुँचकर दोनों सश्लिष्ट हो जाती हैं, दोनों का कार्य परस्पर निर्भर हो जाता है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली वस्तुओं का सश्लेषण करने वाली बुद्धि स्वयं अन्तः प्रज्ञा द्वारा प्रेरित होती है। हर अन्तः प्रज्ञा में कुछ बौद्धिक तत्त्व विद्यमान रहता है। यदि अन्तः प्रज्ञात्मक सत्य तर्कानुसारी सत्य सिद्ध नहीं किये जा सकते तो भी यह तो सिद्ध किया ही जा सकता है कि वे तर्क विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि तर्क के अनुकूल हैं।

अन्तः प्रज्ञा की आवश्यकता—केवल ऐन्द्रिक और तार्किक ज्ञान जीवन के लिये पर्याप्त नहीं है। कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनको हम इनके द्वारा नहीं जान पाते हैं। उनके लिये अन्तः प्रज्ञा की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, यदि हम इन्द्रियो और बुद्धि के द्वारा ससार को समझने का प्रयत्न करें तो यह वस्तुओं का एक ऐसा समुदाय प्रतीत होता है जिसमें से वस्तुएँ न्यूनाधिक परस्पर सम्बद्ध हैं। किन्तु हमारी अन्तः प्रज्ञा इस उलझन भरे विश्व से परे एक सुव्यवस्थित सत्ता को स्वीकार करती है। वह हमारे विश्वास की चीज है, तर्क की नहीं। तर्क बुद्धि जिस एकत्व और सहस्तरता को जानने का प्रयत्न करती है और नहीं जान पाती है, उसे हम अन्तः प्रज्ञा से जान सकते हैं। दूसरे, तर्क-बुद्धि का आधार अन्तः प्रज्ञा ही है। हमारा समूचा तार्किक जीवन एक अधिक गहरी अन्तर्दृष्टि के आधार पर विकसित होता और आगे बढ़ता है। परीक्षा करने पर यह सत्य भी सिद्ध होता है।

यदि समस्त ज्ञान अपनी प्रामाणिकता के लिये किसी बाहरी कसौटी पर ही निर्भर हो, तब कोई भी ज्ञान प्रामाणिक नहीं रहेगा। एक चीज दूसरी पर निर्भर है और दूसरी तीसरी पर, इस प्रकार एक अनन्त शृंखला से बचने का एक उपाय है। वह स्वतः प्रमाण है। तीसरे, सत्य की कसौटी तार्किक प्रमाण नहीं वरन् अन्तः प्रज्ञा

ही है। सत्य मन का स्वाभाविक नियम है। यदि मन शुद्ध और निर्मल हो, उसमें विकार न उत्पन्न हुए हो तो उसमें यथार्थ का सच्चा रूप मिल जाता है। आवेग और स्वार्थ मेघ की भाँति आत्मा के सूर्य को आच्छादित कर लेते हैं, तभी असत् विचार उत्पन्न होते हैं और हम अंधकार में भटक जाते हैं। तार्किक ज्ञान में जो कुछ सत्यता होती है वह अन्त प्रज्ञा के सहयोग के कारण ही। चौथे, आचारशास्त्र अन्त प्रज्ञा पर ही अवलम्बित है। उसका स्वतः सिद्ध सिद्धान्त कि, प्रकृति अन्ततः बुराई और पाप से घृणा करती है और अच्छाई के लिये प्रयत्न करती है, तर्क से सिद्ध नहीं किये जा सकते हैं। हमारी अन्त प्रज्ञा ही ससार को भद्र मानती है। हम यह मानकर चलते हैं कि जीवित रहना अच्छा है और यह ब्रह्मांड हमें निराश नहीं करेगा। इस बात पर यदि मनुष्य को विश्वास न होता तो आचार-शास्त्र का भवन कब का ढह गया होता। फिर अन्त प्रज्ञा का सम्बन्ध आत्म-ज्ञान से होता है। सब मान्यताओं की अन्तिम मान्यता यह है कि हमारे भीतर एक आत्मा है, मनुष्य में ईश्वर का वास है। जीवन ईश्वर है और उसका प्रमाण भी स्वयं जीवन ही है। यदि हम अपने भीतर किसी जगह पूर्ण निश्चय से यह अनुभव न करते कि ईश्वर है तो हम जी ही नहीं सकते।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ भारतीय चिन्तकों की परम्परा में डॉ राधाकृष्णन् एक विशेष गरिमा व सम्मानपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं वही उनके समूचे दर्शन-तन्त्र में अन्त प्रज्ञा का सम्प्रत्यय न केवल यथार्थ ज्ञान के एक मात्र स्रोत के रूप में ज्ञानमीमासीय दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण सम्प्रत्यय है अपितु उनके द्वारा निर्धारित तत्त्व या सत्ता के साक्षात्कार की एक ऐसी प्रविधि होने के नाते जो अपने स्वरूप में कुछ रहस्यात्मक भी है इसका तत्त्व मीमासीय महत्त्व भी असदिग्ध है। □

प्राध्यापक, दर्शन शास्त्र,
एम एस कॉलेज, बीकानेर (राज)

रचनाकारों से

रचनाकारों से अनुरोध है कि वे अपने आलेख, कविता, कहानियाँ फुलस्केप कागज के एक ओर सुस्पष्ट अक्षरों में लिखकर अथवा टंकित करवाकर ही भेजें। अस्वीकृत रचनाओं को लौटा पाना हमारे लिये संभव नहीं होगा अतः लेखक रचना की एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। सामान्यतः प्रकाशित रचनाओं पर मानदेय दिये जाने की व्यवस्था है।

—सम्पादक

‘एक गीत माटी का गायें....’

सावित्री परमार

नीला-नीला गगन
महकता मंद पवन
कितने दिन के बाद मिला है,
आओ साथ बैठकर
मन के क्षण दोहराये

एक गीत मौसम का गायें।

भूल गये क्यों,
साथ-साथ हम रहे
सदा से एक गाव में,
यह भी सच है
हारे-थके सग मिल बैठे
द्वार नीम की छांव में,

सास-सास चदन,
सौंधे से मधुर सपन,
शाख-शाख कचनार खिला है,
सुख-दुख की बातों से
दुख-संकट दुलरायें,

एक गीत वासती गायें।

याद करो जब
साथ हसे तो लगा
खिलखिला उठा हिमालय,
साक्षी है आकाश
कि जब भी दर्द सहे तो लगा
कही मन हुआ शिवालय,

बरस रहा खेतों में कुंदन,
बिवायित नदिया का दरपन,
खुली पाख को क्षितिज मिला है,

एक-दूसरे की पीड़ा को
सहयोगी बनकर सुलझाये,

एक गीत फसलों का गाये।

भूल न जाना

जीवन का संगीत हमारा

अनुरागी बाहो ने बाधा,

युग-युग से ही

नैसर्गिक रिश्तो का बधन

मन के सदर्भों ने साधा,

चारों ओर समय का वदन,

कण-कण में अकुराया नदन,

खोल पाखुरी कवल खिला है

द्वार-द्वार तुलसी के आगन

सकल्यों के स्वर बिखराये,

एक गीत माटी का गाये।

□

—पालीवाल भवन

खजाने वालों का रास्ता,

चादपोल बाजार, जयपुर ३०२००१

आसौपद्ममनुल्लघ्यमद्दृष्टे विरोधकम्।

तत्त्वोपदेशकृत् सार्वशास्त्र कापथघटनम्॥

शास्त्र वही है जो आस का कथन हो, तर्क या उक्ति से जिसका
उल्लंघन न हो सकता हो, जो प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से विरुद्ध न
हो, तत्त्व का उपदेशक हो, प्राणिमात्र का हित करने वाला हो और
कुमार्ग का नाशक हो।

कुंकुम के पगलिये

आचार्य श्री नानेश

आचार्य श्री नानेश जैन आगमों और शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान और गूढ़ व्याख्याता होने के साथ-साथ सृजनात्मक समता के धनी भी हैं। आपकी साहित्य-साधना समता दर्शन, वीतराग भावना और मानव कल्याण की भावना से परिपुष्ट तो होती है, आत्म-रमण की सहज और सरस प्रेरणा देने की भी वह अनोखी समता रचती है। आचार्य श्री नानेश के ऐसे प्रेरक साहित्य से अपने पाठकों को परिचित कराने के उद्देश्य से हमने उनकी प्रसिद्ध कथाकृति, 'कुंकुम के पगलिये' का धारावाहिक प्रकाशन आरम्भ किया है। प्रस्तुत है आगे की किस्त—

पिछले अंक में आपने पढ़ा कि मजुला ने जंगल की अपनी झोपड़ी में ही एक सुन्दर सुकुमार पुत्र को जन्म दिया। जन्म देने के थोड़े समय उपरान्त ही मजुला ने अपने पुत्र को वृक्ष की एक ऊँची टहनी पर झोली में सुला दिया और स्वयं शरीर प्रक्षालन हेतु पास ही के एक सरोवर तट पर जा पहुँची। सरोवर पर उसने अपने वस्त्रों व शरीर को शुद्ध किया। तत्पश्चात् जैसे ही वह लौटने को उधत हुई कि एक पागल हाथी ने अपनी सूंड से उसे ऊपर उठाकर सरोवर में फेंक दिया। दरअसल वह पागल हाथी जंगल में कुछ दूरी पर स्थित चन्द्र नगर के राजा जयशिखर का था। पागल हाथी के पाव देखते-देखते राजा जयशिखर व उसके सैनिक जब सरोवर के पास पहुँचे तब उन्होंने वहाँ मजुला को मूर्च्छित अवस्था में पड़ा देखा। मजुला के रूप पर मुग्ध हो राजा जयशिखर अपना होश खो बैठा और तत्काल चिकित्सा का आदेश दे दिया। 1)

मूर्च्छा हटने पर मजुला ने ज्योंही नेत्र खोलकर चारों ओर देखा, वह एक विचित्र प्रकार के आश्चर्य में डूब गई। याद आया उसे अपने लाल का भोला सा मुखड़ा, उसे झोली में सुलाकर सफाई के लिये सरोवर पर जाना और लौटते हुए एक पागल हाथी का सामने आना व सूड में पकड़कर उसे ऊपर उछालना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं आया। परन्तु विचित्र आश्चर्य तो उसे यह था कि वह ऐसे भव्य भवन में कैसे पहुँच गई?

उसने अपनी नजर चारों ओर घुमाई। राजसी वैभव की साज सजा थी। अजीब ढंग से वेश धारण किये दासिया सेवा में खड़ी थी। वह स्वयं भी एक सोने से मढ़े पलंग के नरम-नरम गद्दों पर सोई हुई थी। यह सब देखकर वह शंका करने लगी

कि अवश्य ही किसी देव अथवा राजा ने उसका अपहरण कर लिया है। ऐसा विचार आते ही चिन्ता की रेखाएं उसके चेहरे पर घिर आई कि न जाने वह किन परिस्थितियों की पकड़ में जकड़ ली गई है। न जाने उसके नवजात का क्या हाल-बेहाल हो रहा होगा ?

मंजुला को सचेतन होते हुए देखकर सामने खड़ी दासियों में हलचल मच गई। राजवैद्य भी प्रसन्न होते हुए उठ खड़े हुए और उसे शक्तिदायक नई औषधि पिलाने लगे। दासियों को राजा जयशिखर के निर्देश मिले हुए थे अतः नवागता को समझाने तथा उसके मन को राजा के मन के अनुकूल बनाने की उनमें होड़-सी मच गई। एक अधिक बुद्धिशालिनी दासी ने पहल की। मंजुला के अनुपम लावण्य से अत्यधिक प्रभावित होते हुए उसने अतीव शिष्टता से निवेदन किया —

‘ओ हो देवीजी, आप जैसी रूपवती इस ससार में बिरली ही हो सकती है और यह किसी बिरले पुरुष का ही भाग्य होता है कि उसे आप जैसी नारी प्राप्त हो। हमारे राजा जयशिखर भी जिनके राजभवन में अभी आप बिराज रही हैं—बहुत ही प्रभावशाली एवं प्रतिष्ठित हैं फिर भी हम तो यही मानती हैं कि आपको पाकर वे निहाल हो गये हैं ।’

‘कौन राजा जयशिखर ? उन्होंने मुझे कहा से पा लिया है ?’ हठात् मंजुला चीखकर बोल उठी।

‘सरोवर में से निकाल कर जब राजा जयशिखर आपको अपने राजभवन में लाये तब आप बेहोश थीं तब से ये राजवैद्यजी आपकी चिकित्सा करते रहे हैं और अभी ही आप सचेतन हुई हैं ।’

मंजुला को वर्तमान परिस्थितियों का कुछ-कुछ आभास हुआ। वह यह समझ गई कि इस बार वह फिर एक नये सकट में फस गई है जिससे छुटकारा पाना शायद आसान नहीं दिखाई देता है। इसलिये पूरे विवेक और धैर्य से ही कार्य करना चाहिये, लेकिन पहले वह सभी परिस्थितियों को भली-भांति समझ तो ले। उधर दासिया उसकी आकृति और उस पर खिची चिन्ता की गहरी होती रेखाओं को देखकर यह समझ गई कि यह महिला रूप से ही असामान्य नहीं है बल्कि अपनी वैचारिकता एवं भावुकता की दृष्टि से भी असामान्य लगती है। उन्हें यह भी प्रतीत हुआ कि यह असामान्य महिला यहा पहुँचकर प्रसन्न नहीं है बल्कि चिन्ताग्रस्त हो गई है, अतः हमारे लिये इसको राजा के मन के अनुकूल बनाना अथवा इसको फुसलाना बहलाना एक कठिन कार्य है। फिर भी उन्हें पूरे प्रयास तो करने ही थे। अतः वही दासी खुशामद करती हुई मंजुला को तरह-तरह के प्रलोभन दिखाने लगी। दासियां खुद प्रलोभन में पड़ी हुई थी कि यदि वे इस सुन्दरी को राजा के मोहपाश में बाध सकीं तो उन्हें विविध प्रकार के बहुमूल्य पुरस्कार मिलने वाले थे। इस कारण दासी ने फिर मंजुला से अनुनय की—

‘हमारे राजा बहुत ऐश्वर्यशाली हैं, देवीजी, आपके अभावो को पल भर में दूर कर देंगे। यही नहीं, आपके चारों ओर स्वर्ग जैसे सुखों की वे सृष्टि कर देंगे और स्वयं भी आपकी चरण सेवा में लग जायेंगे। बस आप अपने मंगल मुख से ‘हां’ फरमा दीजिये।’

अपने लाल के स्नेह-स्मरण और जयशिखर की वासना की आने वाली आधी के बीच मजुला फिर से मूर्च्छित हो गई और फिर से उसकी चिकित्सा शुरू हो गई।

‘देवी, तुम तो नारियो का भूषण हो। तुम्हारे जैसी सुकोमल एवं सुन्दर स्त्री जंगल में रहकर अपने जीवन को यों ही नष्ट कर दे— यह शोभा नहीं देता है। अब तो तुम्हारी मूर्च्छा दूर हो गई है तथा शरीर में शक्ति भी आ गई होगी सो अपनी दृष्टि पसारो और धूमो तो तुम्हें जरूर लगेगा कि तुम्हारे चारों ओर वैभव बिखरा पड़ा है। तुम्हें तो अपना सौभाग्य मानना चाहिये कि तुम अरण्य से निकल कर इस राजभवन में ले आई गई हो।

और मैं कहना चाहता हू कि यह चारों ओर बिखरा वैभव समझो कि तुम्हारा ही है। अपने दरिद्री भूतकाल को भूल जाओ और इस अपार वैभव का उपभोग करो ’ कहकर राजा जयशिखर इस तरह मजुला के चेहरे की ओर देखने लगा कि उसके कथन की क्या प्रतिक्रिया प्रकट होती है।

ज्योंही मजुला दूसरी बार की मूर्च्छा से सचेतन हुई तो राजा के निर्देश के अनुसार दासिया दौड़ी-दौड़ी गई और राजा को मजुला के पास बुला लाई। कारण, राजा ने मजुला को उसके अनुकूल बनाने के काम को दासियों के सामर्थ्य से बाहर माना और दूसरे, राजा का मन हर समय मजुला को अपने ही दृष्टिपथ में बनाये रखने को तड़पता था।

राजा ने आते ही मजुला को उसकी तबियत के बारे में पूछा तो उसने शिष्टाचारवश उत्तर दे दिया जिससे उत्साहित होकर उसने मजुला को राज्य वैभव का लोभ बताया कि वह उसकी बात मान ले।

मजुला विचार में पड़ गई कि वासना में जो अघा बना हुआ है वैसे इस शक्तिसम्पन्न राजा से अपना पिंड कैसे छुड़ा पायेगी? उसने क्रूरकर्मों को तो धर्म बना लिया था, क्योंकि अबोध को समझाना तो सरल होता है लेकिन समझे हुए को समझाना बड़ा ही कठिन। वह गहराई से सोचने लगी कि वर्तमान अवस्था में उसे किस रीति से व्यवहार करना चाहिये?

जयशिखर ने जब देखा कि अपार वैभव को भोगने का लोभ दिखाने के बावजूद भी मजुला ने न तो कोई उत्तर दिया है और न ही अपनी आकृति पर कोई अनुकूल रुख दिखाया है तो उसने कुछ प्रतिकूल भय दिखाने का निश्चय किया।

किन्तु फिर उसने अपना इरादा बदला और साम नीति से ही काम लेने का प्रयास जारी रखा। राजा ने फिर कहना शुरू किया —

‘हे सौभाग्यशालिनी, सच मानो तो मैंने ही तुम्हें नया जन्म दिया है। जब पागल हाथी ने तुम्हें ऊपर उछालकर सरोवर में गिरा दिया था तब तुम मूर्च्छित हो गई थी। यदि मैं आकर तुम्हें बाहर न निकलवाता और तुम्हारी समुचित चिकित्सा नहीं करवाता तो तुम अपने जीवन से हाथ धो चुकी होती। अगर मैंने तुम्हें नया जीवन दिया है तो तुम भी मेरी आशा पूरी करो, देवी।’

ओ चन्द्रमुखी, तुम मेरे जीवन में शीतलता उड़ेल दो। यह सारा राजभवन तुम्हारे बिना सूना लग रहा है—इसे तुम रोशन कर दो। मैं तुम्हारी ‘हा’ सुनने के लिए बेचैन हो रहा हूँ।

एक बार तो राजा के ये वासनामय वचन सुनकर मजुला का दिल रोष से भर उठा, किन्तु तत्काल ही उसे खयाल आया कि इन परिस्थितियों में रोष दिखाना सकट बन जायगा, अतः अपनी सुरक्षा के लिए विवेकपूर्ण व्यवहार ही किया जाना चाहिए। फिर भी मजुला राजा की बात का कोई जवाब नहीं दे सकी। राजा ने मौन को कर्मोद्देश स्वीकृति मानकर बहुमूल्य वस्त्रों, अलंकारों, रत्नों तथा सुख सुविधापूर्ण सामग्री के मजुला की शय्या के चारों ओर ढेर लगवा दिये किन्तु मजुला ने उन ढेरों की तरफ एक नजर डालकर भी नहीं देखा। तब राजा ने समझा कि मेरा प्रस्ताव शायद इसकी दृष्टि में अभी तक इसके स्तर के अनुरूप नहीं है, अतः राजा ने अपना सबसे ऊँचा प्रलोभन पेश कर दिया—

‘हे कोमलांगी, तुम मेरे दिल में इस गहराई तक समा गई हो कि मैं तुम्हें सामान्य रानी नहीं, अपनी पटरानी बनाऊंगा। इसका मतलब होगा कि तुम मेरे दिल पर राज करोगी... अब तो बोलो कि क्या कहती हो? भली प्रकार से सोच-विचार कर लो। अपना शुभ निर्णय मुझे बताओ...।’

मन ही मन तो मजुला इस प्रणय-निवेदन पर छि छि कर उठी —अमित शक्तियों का स्वामी होकर भी मनुष्य वासना का ऐसा गुलाम हो जाता है जिसके लिए मेरे हृदय में कभी कोई जगह नहीं हो सकती। मैं भी कैसी हतभागिनी हूँ कि जिस बालक को सवा नौ माह मैंने अपने गर्भ में रखा, उसे स्तनपान तक न करा सकी और इधर इस कामी कीड़े ने मेरे लिए अजीब-सी आपदा खड़ी कर दी है। फिर वह सोचने लगी कि सीता को भी इसी तरह रावण ने परेशान किया था किन्तु उनको तो राम जैसे पति और हनुमान जैसे सेवक का बल था किन्तु मेरे पति को जानकारी भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ क्या बीत रही है? उन्हें क्या पता कि उनकी माँ और बहिन ने मुझे घर से निकाल दिया है। वे तो सोच रहे होंगे कि विद्याधर के वचनों के अनुसार उनका भाग्यशाली सुपुत्र श्रीपुर की हवेली में ठाठबाट से बड़ा हो

रहा होगा। काश, मेरे पतिदेव इधर आ जाते और इस संकट से मुझे उबार लेते। ..लेकिन उसने अपने आपको सचेत बनाया कि वह हतोत्साहित क्यों हो रही है? क्या जन्म से उसे मिले सुसस्कार आज वह भूल रही है? क्या वीतराग वाणी और सन्तो के सत्संग को भी भूल रही है जो इस तरह घबराकर वह कुछ का कुछ सोचने लगी है? उसने अपने आत्मबल का आह्वान किया और सारे संकट का सूझबूझ के साथ सामना करने का निर्णय किया ताकि साप भी मरे और लाठी भी नहीं टूटे।

राजा जयशिखर उसके उत्तर के इन्तजार में खड़ा था। वह उसे समझा भी नहीं सकती क्योंकि वह कामान्ध बना हुआ था। वह उसे फटकार भी नहीं सकती क्योंकि उसके पास बाहरी ताकतों की कमी नहीं थी जिनके कारण वह उसके शील को भी खतरे में डाल सकता था। अभी तो वह याचना कर रहा था लेकिन क्रोधित होकर वह कुछ भी अनर्थ कर सकता था। इसलिए इसका इलाज कड़वी दवा की बजाय मीठी दवा से करना ही ज्यादा उपयुक्त रहेगा। मन में उसने सारी योजना सोची, लेकिन प्रकट रूप में वह राजा को कहने लगी—

‘राजन, आप जो कुछ कह रहे हैं, उसको मैं ध्यान से सुन रही हूँ और उस पर सोच रही हूँ। मेरे पास मन का योग भी है, वचन की शक्ति और शरीर में प्राण भी मौजूद है, लेकिन पहिले सामने वाले की पूरी बात को सुन लेना मैं उचित समझती हूँ ताकि उसका इच्छा से योग्य उत्तर दिया जा सके।’

मंजुला के इस उत्तर को सुनते ही राजा ने सोचा कि यह महिला रूपवती ही नहीं, बुद्धिमती भी खूब है, इसलिए इसकी बात को ध्यान से ही सुननी चाहिए। उसने उत्साहित होते हुए कहा —‘हा, हा बोलो, मैं तुम्हारी सारी बात सुनूँगा।’ मंजुला बोली —‘क्या बात करू, राजन, आप जानते ही हैं कि इस ससार में नारी विशिष्ट स्थान रखती है। यदि नारी न हो तो पुरुष की कैसी दशा बन जाय? बच्चे का पालन-पोषण न हो तो क्या वह जिन्दा रह सकता है? यह माता के वात्सल्य का असर होता है तो पुरुष, पुरुष बन जाता है। मैं भी कारणवश जंगल में रहकर अपने पुत्र का लालन-पालन करना चाह रही थी—मेरा भी मातृत्व सफल हुआ था किन्तु एक पागल हाथी ने मुझे उछाल कर सरोवर में गिरा दिया। मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने दया लाकर मुझे बाहर निकलवाया और मेरी चिकित्सा करवाई। आप सरीखे योग्य पुरुष ही नारी जाति को पहिचान सकते हैं। आपकी दयालुता के कारण ही मैं राजभवन में आनन्द से रह रही हूँ। शरीर और मन से मुझे पूरी तरह स्वस्थ हो जाने दीजिये ताकि मैं भलीभांति सोच-विचार कर स्थायी निर्णय ले सकूँ।’

राजा जयशिखर ने जब मंजुला का यह कथन सुना तो उसका मनमयूर नाच उठा। अब तक उसका मन जो शका-कुशंकाओं से घिरा हुआ था, कुछ स्पष्ट-सा

होने लगा कि इस रूपवती ने मेरा एहसान भी माना है, आनन्द से रहना भी माना है तो सोच-विचार कर स्थायी निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है जिससे पूरी आशा बधती है कि वह मेरे अनुकूल बनने का यत्न कर रही है। उसने यह भी सोचा कि ऐसे नाजुक मामले में जल्दबाजी कतई नहीं करनी चाहिए —मन मनाकर ही सारी बात को जमानी चाहिए क्योंकि जल्दबाजी करने से सारी स्थिति ही बदल सकती है और बनती बात बिगड़ सकती है। इस कारण उसने मंजुला को पूरा सन्तोष बधाते हुए हर्षपूर्वक कहा—

‘देवी, मुझे विश्वास है कि जल्दी ही तुम पूर्णतया स्वस्थ हो जाओगी और तब तक सोच विचार कर स्थायी निर्णय भी ले लोगी, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा-पूरा विश्वास है।’

यह कहकर राजा मजुला के कक्ष से बाहर चला गया। मजुला सोच रही थी कि सोना ही आग में डाला जाता है।

उधर विद्याधर ने श्रीकान्त को अपने विमान हसयान द्वारा भेजते हुए यह बताया था कि उसके होने वाला सुपुत्र अतीव ही भाग्यशाली होगा। उसी भाग्यशाली सुपुत्र को जन्म देते मजुला सफाई करने के लिए जो सरोवर पर गई थी, वह वापिस लौटी ही नहीं। उस बीहड़ वन में एक वृक्ष की टहनी से बधी झोली में वह नवजात शिशु सोया हुआ था। वह भूखा था, क्योंकि उसकी मा उसे स्तनपान तक नहीं करा सकती थी। वह अपनी खुली आंखों से ऊपर देख रहा था —शायद सोच रहा हो कि जिस नये संसार में वह आया है, क्या उसका रूप-स्वरूप यही है ?

मंजुला के सरोवर पर चले जाने के कुछ समय बाद उधर से एक बनजारा अपनी बालद लेकर गुजरा। उस बियावान जंगल में उस लटकती हुई झोली को देखकर वह आशंकित हुआ कि उसमें क्या हो सकता है ? ज्यों ही वह झोली के समीप पहुँचा उसे नवजात शिशु का रोना सुनाई दिया। तब तो वह आश्चर्य चकित रह गया कि इस स्थान पर केवल यह नवजात शिशु अकेला कैसे है ? इसको जन्म देने वाली मा तक कहा चली गई है ? जब उसने झोली में झाँक कर देखा तो उसके मन में हर्ष की लहर दौड़ गई कि कितना मनमोहक है यह बालक ?

बनजारे ने अपने अनुचरो को आसपास में कोई हो तो उसकी खोज करने का निर्देश दिया और स्वयं उस बालक को अपने हाथों में लेकर खुशी-खुशी रमाने लगा। एक अनुचर से उसने दूध भी मगवाया और रूई के फोहे से बूद-बूद दूध बालक को पिलाने लगा। उस बालक को अपने हाथों में लेकर रमाने और दूध पिलाने में उसे अपार सुख की अनुभूति होने लगी। इसका एक विशेष कारण भी था। प्रौढ़ावस्था तक पहुँच जाने के बाद भी उस बनजारे को कोई सन्तान नहीं हुई थी जिस कारण से वह और उसकी धर्मपत्नी दोनों बड़े दुःखी रहा करते थे। उनकी सदा

यही कामना बनी रहती थी कि कम से कम एक सन्तान तो उन्हें प्राप्त हो ही जाय किन्तु सभी प्रकार के उपाय कर लेने के बाद भी उनकी कामना फलीभूत नहीं हुई थी। अब तो सन्तान-प्राप्ति की तरफ से वे करीब-करीब निराश हो चुके थे।

बालक की सुन्दरता, कोमलता और प्राभाविकता इतनी अद्भुत थी कि उसे सर्वांगत निहार कर वह बनजारा ठगा-सा रह गया। उसने बालक की मा अथवा अन्य परिजन की खोज करने के लिए अपने अनुचरो को भेज तो अवश्य दिया था किन्तु मन-ही-मन वह कल्पना करने लगा कि कोई भी नहीं मिले तो बहुत अच्छा हो ताकि वह मनमोहक बालक उसे यो ही प्राप्त हो जाय। उसकी कल्पना आगे दौड़ने लगी कि जब वह विलक्षण बालक को घर ले जाकर अपनी धर्मपत्नी के हाथों में देगा तब अतीव आनन्द से वह कितनी भावविभोर हो जायेगी। फिर वह इसका बहुत नेह पूर्वक लालन-पालन करेगी और इसकी बाल-लीलाओं से सारे घर को आनन्दित बना देगी। दत्तक पुत्र के रूप में यह बालक उनके कुल का दीपक बन जायेगा।

‘स्वामी, हमने चारों ओर सारे जंगल को छान मारा लेकिन हमें तो कोई मानव या मानवी कही पर भी नहीं दिखाई दी। ऐसा लगता है कि किसी महिला ने रास्ता भटक कर यहाँ बालक को जन्म तो दे दिया किन्तु किसी कार्यवश बालक को झोली में लटका कर वह इधर उधर गई होगी और कोई जंगली जानवर उसे खा गया होगा।’ थके हुए अनुचरो ने अपने स्वामी को ब्योरा देते हुए सुझाव दिया कि वे इस बालक को अपने साथ ले चले।

‘तुम ठीक कह रहे हो भाई, मैं खुद इसे घर ले चलने के लिए बहुत उत्सुक हूँ किन्तु हमें इसकी माता के आने का अभी भी कुछ और इंतजार करना चाहिए क्योंकि किसी नवजात शिशु को उसकी माता से विलग कर देना अच्छा नहीं है। इसलिए दो दिन तक अपना पड़ाव यहीं रहने दो, खाना बनाओ, खाओ और विश्राम करो।’

स्वामी का यह आदेश सुनकर सभी अनुचर बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि हकीकत में वे बहुत थके हुए थे और उन्हें विश्राम की सख्त जरूरत थी। बनजारे ने अपने एक प्रिय अनुचर को अपने पास रोक लिया कि वह उसके पास ही ठहरे और जो कुछ निर्देश दे, तत्काल उन्हें पूरा करे।

बनजारा तो खाना, पीना, आराम करना सब कुछ भूल गया। उसका मन ही नहीं होता था कि वह उस बालक को अपने हाथों से नीचे उतारे। वह खुद ही बालक को दूध पिलाता, रमाता और हसाता था। बालक जब किलकारिया मारता तो बनजारे को जैसे खजाना ही मिल जाता, वह भी जोर-जोर से कूदने और मोद मनाने लगता।

पड़ाव डाले हुए दो दिन भी पूरे होने आये लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आया। इससे यह निश्चित हो गया कि उस बालक की मा जीवित नहीं बची है और

अब बनजारा बिना किसी हिचक के उस बालक को अपने घर पर ले जा सकता था। इस खुशी में पड़ाव उठाने से पहले बनजारे ने अपने सभी साथियों और अनुचरो को इकट्ठा किया और उनको सम्बोधित करते हुए बोला —

‘भाइयो ! आप देख रहे हैं कि बालक का कोई भी पालक नहीं दिखाई दे रहा है अतः यदि आप सब लोग सहमति दे तो मैं इसे अपने साथ ले लूँ और अपना दत्तक पुत्र बना लूँ।’

सभी लोगो ने आपस में विचार-विमर्श किया और उनमें से एक ने बनजारे की बात का जबाब दिया —

‘मुखियाजी, हम बनजारे तो फर्ज को भी अच्छी तरह समझते हैं। यह ठीक है कि आपको सतान नहीं होने से बालक की जरूरत है किन्तु ऐसा नहीं होता तब भी क्या हमारा फर्ज नहीं होता कि इस बियावान जंगल में अकेले रहे हुए इस बालक को हम साथ में ले जाते और इसका उचित रीति से लालन-पालन करते। हमें तो बहुत खुशी है कि हमें हमारे मुखियाजी का उत्तराधिकारी मिल गया है।’

‘तो भाइयो ! अपन यहाँ से प्रस्थान करे उसके पहिले एक सहभोज का आयोजन करे और इस मनमोहक बालक का जन्मोत्सव मनावे।’

(क्रमशः)

□

तर्कोऽप्रतिष्ठं श्रुतयोविभिन्नं नै को मुनिर्यस्य वचः प्रमाणः ।

धर्मस्य तत्त्व विहितं गुहाया महाजनो येन गतं स पन्थाः ॥

तर्क अस्थिर है, शास्त्र भिन्न-भिन्न हैं, कोई ऐसा मुनि नहीं जिसके वचन प्रमाणभूत हों, धर्म का तत्त्व अंधेरे में है अतः उसी मार्ग पर चलना चाहिये जिस पर बहुत लोग चलते हों अथवा बड़े लोग चलते हों।

इन दिनों प्रात में डॉक्टर परमेश्वर परमार की चर्चा जोरो पर थी। ऐसा नहीं था कि इससे पूर्व लोगबाग डॉक्टर परमार को जानते न हो। उन का नाम था। वे एक निपुण डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध थे। वे प्रकृति से गम्भीर थे। मरीजों से बहुत कम बोलते थे। दवाई दी और चलता किया। बस।

लेकिन अब तो बात ही कुछ और हो गई थी। पुरस्कार मिलने की घोषणा क्या हुई, जैसे सब कुछ बदल गया। इस वर्ष का यह पुरस्कार (माइड एंड सोल) एक अंतरराष्ट्रीय औषध-विज्ञान संस्था ने उन के आतों की बीमारियों पर शोध-कार्य के लिए देने का निर्णय लिया था।

यही कारण था—एकाएक उनका नाम बहुत बड़ा हो गया था। प्रातीय, राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाएँ भी उनकी चर्चा चित्र सहित कर रही थीं।

जब आदमी का नाम चढ़ता है, सम्मान और पुरस्कार मिलते हैं तो उसे और लाभ भी अनायास मिलने लगते हैं।

□

राजस्थान के एक बहुत बड़े धनाढ्य थे, शिवशंकर सिंह। पूरे कर्मयोगी। हर क्षेत्र में आगे रहने वाले। कलकत्ता में उनके कई कारोबार थे। संपत्ति इतनी, जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं। इतना धन होते हुए भी निर्लक्ष-धन के धनी थे शिवशंकर सिंह। अर्जित लाभ का बहुत-सा हिस्सा असहायों के लिए लगा दिया करते थे। विद्वान थे। जीवन के हर पक्ष पर पूरी तरह चिंतन-मनन करके ही कोई कदम उठाया करते थे। व्यापारी वर्ग हो या प्रशासनिक, या फिर साधारण समाज, सभी जगह, उनका समान रूप से आदर होता था।

अब शिवशंकर सिंह की आयु ७० वर्ष के करीब हो चली थी। उन्होंने अपना कारोबार धीरे-धीरे समेटना आरम्भ कर दिया था। बहुत कुछ बेटों और दामादों में बांट दिया था, फिर भी उन सबकी नज़र बाउजी की अपार संपत्ति पर लगी रहती थी। सब कोई अधिक से अधिक पा लेने की तृष्णा पालता था। बाउजी सोचते, बिना मेहनत सब कुछ पा लेने से आदमी निष्क्रिय हो जाता है।

□

यही वे दिन थे, जब डॉ. परमेश्वर परमार की चर्चा जोरो पर थी, और इधर बाबू शिवशंकर, अपने ठेठ गांव पैयासर बसने के लिए आ गए थे। उनके साथ

थी उनकी विदुषी पत्नी लक्ष्मी तथा निजी सचिव रजननाथ। ये दोनों ही बाउजी के प्रिय एवं परामर्शदाता थे। दोनों ही बाउजी की आज्ञा मानने में अपने जीवन की सार्थकता अनुभव करते थे।

इन सबने एक दिन बैठ कर एक योजना बनाई। आस-पास दूर-दूर तक कोई अस्पताल नहीं था। ग्रामीणजन कष्ट पाते थे। बाउजी के अनुसार नैतिकता का तकाफ़ा था उनके इतने बड़े धन भण्डार में से उनके मूल गाव वालों को भी हिस्सा मिले अन्यथा सब का सब बेटे-बेटिया हड़प लेगे।

सभी एक मत से सहमत हुए कि शीघ्रातिशीघ्र वहां पर एक बड़ा अस्पताल बनना चाहिए और प्रमुख डॉक्टर हो परमेश्वर परमार। वेतन बीस हजार प्रति मास और दूसरी सब सुविधाएं।

शहर से एक बड़े ठेकेदार को बुलाकर इमारत खड़ी करने का आदेश दिया गया। इधर निजी सचिव रजननाथ स्वयं प्रस्ताव लेकर चल पड़े डॉ परमार के पास।

गर्मियों के दिन थे, मगर एक दिन पूर्व बरसात पड़ी थी। जब रजननाथ चले तो मौसम में थोड़ी तरावट थी। बस रास्ते में खराब हो गई। रजननाथ ने आगे का मार्ग पैदल चलने का निर्णय ले लिया, ताकि समय सीमा में ही डॉक्टर साहब से संपर्क साध कर वापस चल सके और दूसरे कार्य सभाल सके। दूसरी बस तो दो रोज़ बाद आनी थी। कच्चा रास्ता बहुत छोटा पड़ता था। फिर भी गाव का कच्चा रास्ता। ऊपर से उमस उठनी शुरू हो गई। इससे उनकी हालत अधमरे की सी हो गई। शहर आते ही उन्होंने देखा, डॉक्टर के बगले पर मरीजों की अपार भीड़ जमा है। लोगबाग बगले में ही पेड़ों के नीचे पड़ी बेचों पर बैठे हैं। सभी डॉक्टर साहब की प्रशंसा कर रहे हैं—हर मरीज को कम से कम दो तीन मिनट देते हैं। बातों-बातों में ही मरीज का आधा रोग दूर हो जाता है। पैसे नाम मात्र के। इसीलिए यहां मरीजों का ताता लगा रहता है। लोग उन्हें भगवान का दूसरा रूप कह रहे थे।

रजननाथ ने डॉक्टर का नाम पूछा तो पता चला—मधु स्वामी। यह सुन कर उन्हें निराशा हुई। वे तो समझे थे, मजिल मिल गई। पता चला, डॉ परमेश्वर परमार का ठिकाना अभी डेढ़ मील आगे था। उनके मुह से अनायास निश्वास निकली तो लोगो ने कहा आप इन्हीं डॉक्टर स्वामीजी को ही दिखा दीजिए। वह परमेश्वर डॉक्टर थोड़े ही है पूरा राक्षस है। ग़रीबों का खून निचोड़ लेता है। अब तो सीधे मुह बात ही नहीं करता। पुरस्कार मिलते ही अपनी फीस तिगुनी कर दी ..

रजननाथ में एकदम आगे जाने की क्षमता चुक गई थी। उन्हें चक्कर आ गया और वहीं गिर पड़े। देखते ही देखते डॉक्टर मधु स्वामी चैम्बर से बाहर आया।

एक साफ-सुथरे कमरे में सुलाया। उपचार किया। दूसरे रोज ही उन्हें अपने घर से जाने दिया।

□

बियाबानी, खामोशी और सूनेपन का प्रतीक था, डॉ. परमेश्वर परमार का बड़ा बगला। बाहर फाटक पर नाम की बड़ी तख्ती लगी हुई थी। वर्दी में लैस चौकीदार ने उन्हें अन्दर ही नहीं घुसने दिया—‘वक्त से आइए।’ यह टाइम मरीज़ देखने का नहीं है। वैसे भी यहाँ बड़े लोग ही आते हैं।’

रजननाथ ने उसे बताया कि वह मरीज़ नहीं है। एक निजी कार्य से डॉक्टर साहब से मिलना ज़रूरी है। चौकीदार ने उन्हें चिट पर अपना नाम-काम लिख कर देने को कहा। चिट लेकर चौकीदार अदर चला गया। दस मिनट बाद वापस आया और उन्हें एक बैच पर बैठ कर प्रतीक्षा करने को कहा। पौन घंटे बाद बुलावा आया। प्रस्ताव देख कर वे प्रसन्न तो हुए परन्तु चेहरे पर अतिरिक्त गंभीरता ओढ़े रखी। कुछ देर बाद बोले—देखेंगे। और भी बड़ी-बड़ी आफर्ज़ कई जगहों से आ रही हैं। बाद में अपने निर्णय से अवगत करा दूंगा। थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी।

□

रजन नाथ का क्लात-मुखमण्डल, लक्ष्मी तथा शिवशकर से छिपा न रहा। उन्होंने पूछा—क्या काम नहीं बना ?

रजन ने उत्तर दिया—काम तो समझिए बन ही चुका है। परन्तु डॉक्टर साहब थोड़ी अकड़ और नखरा दिखा रहे हैं।

—किसलिए ? लक्ष्मी ने पूछा।

—यह आदत की बात होती है, उत्तर शिवशकर ने दिया, कुछ लोग, जितने वह नहीं होते, अपने को उससे बढ़-चढ़ कर बताते हैं। हाव-भाव से सामने वाले की उपेक्षा करके ही जैसे उनका अह तुष्ट होता है। क्यों रजनजी ! मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ?

रजन ने उनके पाव पर हाथ रखते हुए कहा—बाउजी आप अनत हैं। फिर रजननाथ ने धीरे-धीरे उन्हें अपनी यात्रा का पूरा विवरण शुरू से अंत तक का, बताया दिया कि डॉ. परमार ने पानी तक को न पूछा।

लक्ष्मी बोली—पुरस्कार मिल जाने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। सुना है, आजकल तिकड़म से भी पुरस्कार हासिल कर लिये जाते हैं। हमें कुशल डॉक्टर तो चाहिए ही किन्तु उससे पूर्व एक कोमल हृदय, उदार मनुष्य चाहिए। उन्होंने पति की ओर देखा।

शिवशंकर सिंह ने कहा—बिलकुल ठीक कहती हो —मदाध, अहकारी आदमी, जो आदमी को आदमी नहीं समझता, हमारे भोले-भाले ग्रामीण रोगियों का क्या भला करेगा। थोड़ा रुक कर बोलें, रजन जी आपको एक बार फिर कष्ट करना होगा। अब की वहीं का वहीं प्रस्ताव ले कर, मेरी ओर से डॉ मधु स्वामी से प्रार्थना करो।

लक्ष्मी ने पूछा—क्या वे मान जाएंगे ?

शिवशंकर ने उत्तर दिया—निश्चित रूप से। हा वे अपने कुछ पुराने मरीजों के विषय में चिंतित हो सकते हैं। इसकी व्यवस्था भी हम पक्की सड़क बनवा कर तथा मोटर गाड़ी चलवाकर, कर देंगे।

—और डॉ परमार ? धीमे ससंकोच शब्द थे, रजननाथ के।

—उनको तो मना करना ही है। शिवशंकर सिंह ने निश्चयात्मक स्वर में उत्तर दिया।

□

—५-ई-१ 'सवाद'

डुलैक्स कॉलोनी, बीकानेर-३३४००३

निवेदन

परमश्रद्धेय समताविभूति आचार्यप्रवर श्री १००८ श्री नानालालजी महाराज साहब के दर्शन, चिन्तन एवं मनन के प्रचार-प्रसार हेतु तथा समता चिन्तन को सर्वसाधारण के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से प्रकाशित ज्ञान, दर्शन और धर्म की सुरुचिपूर्ण मासिकी 'समता सौरभ' में विज्ञापन देकर समता समाज की स्थापना के पुनीत सकल्प में हमारे सहभागी बने।

विज्ञापन दरें :

आवरण पृष्ठ-४	७,००० ०० रुपये
आवरण पृष्ठ-३	५,०००.०० रुपये
आवरण पृष्ठ-२	५,००० ०० रुपये
पूर्ण पृष्ठ	३,००० ०० रुपये
आधा पृष्ठ	२,००० ०० रुपये
चौथाई पृष्ठ	१,०००.०० रुपये

सम्पर्क करें-

प्रबन्धक,

समता शिक्षा सेवा संस्थान

देशनोक-३३४८०१ (बीकानेर)

सर्वभूत हितेरता:

श्रीमती कुमुद

गीता में कहा गया है 'सर्वभूत हितेरता' (५।१५ १२।४) अर्थात् प्राणि-मात्र के हित में रति हो। यदि गभीरता से विचार करे तो यह कथन सम्पूर्ण ज्ञान, धर्म, दर्शन और जीवन का आधार सिद्ध होगा। सच्ची मनुष्यता भी यही है। अपने दुःख में ही दुःखी और अपने सुख में ही सुखी होना पशुता का लक्षण है—'यही पशु प्रवृत्ति है कि आप-आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे'। इस प्रकार जब तक मनुष्य दूसरे के दुःख में दुःखी और दूसरे के सुख में सुखी होने का स्वभाव नहीं बना लेता तब तक वह मनुष्य कहलाये जाने का अधिकारी भी नहीं बनता।

बात तनिक उलझी दीखती है परन्तु वह है अत्यंत सरल। यदि विचार किया जाये कि जीवन की स्थिति क्यों है, वह कब तक स्थित है और कब समाप्त हो जायेगा तो यह बात तुरन्त समझ में आ जाती है कि इस ससार में सभी कुछ परनिर्भर है, किसी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। प्रकृति स्वयं अपने नियमों में बधी है। भीषण आतप के उपरान्त ही शीतल जलवृष्टि का संयोग बनता है और यह जल ही उस कृषि का आधार है जो जीवन का अस्तित्व बनाये रखती है। समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्रादि सब किसी अदृश्य शक्ति से संचालित अनोखे तालमेल में गतिमान रहते हैं। यदि कभी भी किसी भी स्थिति में यह तालमेल गड़बड़ाता है तो उसका परिणाम भीषण विनाश के रूप में प्रकट होता है। असम्यावस्था से सुसंस्कृतावस्था तक का मनुष्य का विकास पारस्परिक प्रेम, सद्भाव और सहयोग के परिणामस्वरूप ही संभव हुआ है। ससार में शान्ति और व्यवस्था तब तक ही संभव है जब तक यह पारस्परिक प्रेम और सद्भाव जीवित है। प्रकृति-संतुलन के नियमों के समान ही मानव-प्रवृत्तियों के संतुलन की अनिवार्यता स्वयंसिद्ध है। इसी सत्य को अस्तित्व का मूलमंत्र स्वीकार कर प्राचीन मनीषियों ने जीवन के लिए आवश्यक जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था उन्हें ही धर्म की सज्ञा से अभिहित किया जाता है। जिस प्रकार अग्नि का धर्म ताप है और जल का तारल्य, उसी प्रकार जीवन का धर्म है परस्पर निर्भरता। इसे चाहे तो हम सह-अस्तित्व का सिद्धान्त मान ले, चाहे आत्मा की एकता का दर्शन। गीता कहती है कि सबके हित में ही प्रत्येक का हित समाया हुआ है इसलिये सभी के हित की

कामना की जानी चाहिये—

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामयः ।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखं भाग्भवेत् ॥

सब सुखी हो जाये, सबके आनन्द मगल हो, कभी किसी को किचिन्मात्र भी कष्ट न हो, यह जिसका भाव बन जाता है वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी बन जाता है। इसी चिन्तन से यह धार्मिक विचार जन्म लेता है कि जो अपनी शक्ति के अनुसार दूसरो का भला करता है उसका भला भी भगवान उसी अनुपात में करते हैं। यदि वह अपनी पूरी शक्ति लगा देता है तो भगवान भी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। और जब भगवान अपनी पूरी शक्ति से किसी को सुखी करना चाहेगे तो वह दुःखी कैसे रहेगा ? उसे कौन दुःख दे पायेगा ? और जिसे कोई दुःख न हो, जिसे कोई दुःख न पहुँचा सके वह भगवान को प्राप्त हो गया जैसा ही है। तभी तो कहा है—‘ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता’ अर्थात् जो सभी के हित में रत हो वह भगवान को प्राप्त हो जाता है।

सभी धर्मों एव सम्पूर्ण ज्ञान का लक्ष्य यदि ईश्वर की प्राप्ति है तो ‘सर्वहित’ की दृष्टि कितनी महत्त्वपूर्ण है यह बताने की आवश्यकता नहीं। पाप-पुण्य की विवेचना को भी इसी सदर्म में समझा जा सकता है। जिसका दूसरो को सुख पहुँचाने का भाव हो वह दूसरो को दुःखी देखकर सुखी हो ही नहीं सकता। इसीलिये जो अपने सुख के लिये दूसरो को दुःख पहुँचाते हैं वे तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी भी नहीं हैं। वे तो पशु हैं। पशु से भी गये-गुजरे बिना सींग और पूछ के पशु ! परन्तु पशु दूसरो की दुःख देने पर भी पाप का भागी नहीं बनता क्योंकि पाप-पुण्य की विवेचना वह नहीं कर सकता। इसी बात को किंचित आगे बढ़ाये तो अध्यात्म और दर्शन के उस परम बिन्दु तक पहुँच सकते हैं जिसे धर्म-ग्रन्थों ने मानवजीवन के मार्ग-दर्शन हेतु प्रस्तुत किया है। पाप-पुण्य की विवेचना का यही सदर्म है जिसमें स्पष्ट किया गया है —

अष्टादश पुराणेषु, व्यासस्य वचनं द्वयः । ।

परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥

अठारहो पुराण और व्यास के सम्पूर्ण वचनों का सार ये दो कथन ही हैं कि परोपकार ही पुण्य है और परपीडन ही पाप है। तुलसी ने इसे ही धर्म का सदर्म देकर पुष्ट किया है —

परहित सारिस धरम नहि भाई ।

पर-पीड़ा सम नहि अधमाई ॥

परपीड़न से पाप की स्थिति क्यों बनती है ? उत्तर पाने के लिए दूर जाने की आवश्यकता नहीं। 'पर' को पीड़ा देने से वह स्थिति बनती है जो जीवन की स्थिति और रक्षा के लिए आवश्यक है। यह स्थिति है प्रकृति के सहज सतुलन का डगमगा जाना। 'सम' पर ठहरे हुए सभी नैसर्गिक नियम तनिक भी छेड़-छाड़ से विषम हो सकते हैं। 'सम' भाव ही उस समता भाव को जन्म देता है जो प्राणिमात्र के बीच के संबंध की अनिवार्य स्थिति है। यही धर्म, दर्शन और जीवन का सतुलन है—समतुलन है। योग, भक्ति और कर्म के दर्शन इसी चिन्तन से उद्भूत हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने जीवन्मुक्त स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है —

आत्मौपम्येन सर्वत्र सम पश्यति योऽर्जुन ।

सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मत ॥

गीता (६/३२)

अर्थात् जो योगी अपनी सादृश्यता से सम्पूर्ण भूतो में 'सम' देखता है और सुख-दुःख को भी सबमें सम देखता है वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार जीवन्मुक्त वही है जिसमें सर्वथा, सर्वत्र, समभाव है। जिसमें समता है वही स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी, गुणातीत, भक्त और जीवन्मुक्त है। अपने उच्चतम रूप में यह समता-भाव जो दृष्टि देता है उसमें अपने पराये, ब्राह्मण-चाण्डाल, हाथी-गाय आदि का अन्तर भी मिट जाता है—

विधाविनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिन ॥ (१/१८)

समभाव की इस मानसिकता में ही जब कर्तव्य सम्पन्न किया जाता है तब ही वह कर्म बनता है—मन, वाणी, शरीर से होने वाली विधि-संगत उत्तम क्रिया जिसमें कामना का लेशमात्र भी नहीं होता। इस कर्म का विकर्म और अकर्म से अंतर भी गीता में भली प्रकार स्पष्ट किया गया है। कर्म में जब इस प्रकार की प्रतीति होती है तभी वह सर्व हितकारी बन पाता है। यही कर्म का भक्ति से सवध भी जुड़ता है। जब कर्म निष्काम होता है तब वह किसके प्रति समर्पित होता है ? निश्चय ही भगवान के प्रति। इसीलिये भगवान ने अर्जुन से कहा था —

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च ।

मम्यार्पित मनोबुद्धिमग्निं वैष्यस्य सशयम् ॥ (८/७)

अर्थात् युद्ध करो परन्तु सब समय मेरा स्मरण करते हुए और मेरे में अर्पित मन, बुद्धि से युक्त होकर। यही निष्काम कर्मसयुक्त भक्ति योग है।

ज्ञान, योग, कर्म और भक्ति, धर्म के ही मार्ग हैं क्योंकि इनसे उन गुणों को धारण करने की शक्ति मिलती है जो सबका हित करने के मार्ग का निर्देशन करते हैं।

कहा भी गया है —‘धारणाद्धर्ममित्याहु धर्मो धारयते प्रजा’ —(महाभारत)। धर्म से अर्थात् यम और नियम आदि सदाचारो से ही सबका धारण होता है। यम अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम अर्थात् शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति। कौनसा ऐसा आस्तिक अथवा नास्तिक दर्शन है जो इन गुणो की महिमा को नकारता हो? यह निश्चय है कि इनसे जीवन मे अभ्युदय होता है, सर्वतोमुखी उन्नति होती है। इसीलिये वै. सूत्र इस स्थिति को धर्म का लक्षण बताता है —

यतौऽभ्युदयनि श्रेय सिद्धि स धर्म ।

याज्ञवल्क्य ने भी कहा है—

श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्थ च प्रिय आत्मन ।

सम्यक् सकल्पज कामो धर्ममूलमिद स्मृतम् ॥

श्रुति, स्मृतियाँ, साधुजनो के आचार एव अपनी मन प्रीति तथा पूर्ण शुभ सकल्प किस प्रवृत्ति की ओर सकेत करते हैं? कहने की आवश्यकता नहीं कि यह प्रवृत्ति ही प्राणिमात्र के हित मे रति उत्पन्न करती है। यह रति भाव ही जब मनुष्य से मनुष्य को जोड़ता है तब सबके कल्याण की कामना साकार होती है।

यम-नियम आदि सदाचारो की अवधारणा सर्वभूतो के हित की आकाक्षा से ही उद्भूत है। जब मन की पवित्रता होगी तब सभी कुछ स्पष्ट सदर्भों मे दीखेगा—अर्थात् भाग-विभाग के आधार, प्राप्ति और कामना के बीच सतुलन और उचित और अनुचित के बीच विवेक के निर्धारण की क्षमता प्राप्त होगी। यह क्षमता संतोष उत्पन्न करेगी। सतोष उस अनुचित वासना का दमन करेगा जो आक्रोश, उत्तेजना, क्रोध और परिणामस्वरूप हिंसा को जन्म देती है। हिंसाभाव के शमन से पहले यम अर्थात् अहिंसा भाव की सिद्धि होगी। मन, वाणी और चिन्तन मे स्थित यह भाव सत्य-शोधन की वह दृष्टि प्रदान करेगा जिससे मनुष्य समझ सकेगा कि उसका कितने पर अधिकार है, कितना उसकी नियति है और कहा विराम होना चाहिये। विराम की यह स्वीकृति मानसिक अथवा मनोवैज्ञानिक हिंसाभाव के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगी, मन को शुद्ध करेगी तथा चारित्रिक अथवा भौतिक स्तर पर ब्रह्मचर्य के व्रत की परिपालना की शक्ति प्रदान करेगी। सत्य कभी शिव और सुन्दर से विलग नहीं रह सकता। शिव अर्थात् कल्याणकारी विचार यही है कि जो मेरा है वही सबका भी है और जो सबका है वही मेरा है। अपने-पराये का भेद जब समाप्त हो जायेगा तब परिग्रह की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी।

जो सबका है वह सबको प्राप्त हो तो मेरा भी मुझ को मिल जायेगा, चाहे तो इस दृष्टि को त्याग की दृष्टि कह ले और चाहे तो धर्म की, परन्तु सुख, शांति और

सतोष की प्राप्ति इसी मार्ग के अनुसरण से होती है। अपने में सब और सब में स्वयं के समाये होने का ज्ञान ही सम्पूर्ण दर्शन है, अध्यात्म है। चाहे तो इसे जीव और ब्रह्म के रूपक से समझे, चाहे आत्मा-परमात्मा के रूपक से, परन्तु यह व्यक्ति-व्यक्ति के बीच अभेद को सिद्ध करने का दर्शन ही है। अभेद का यह बोध ही प्राणिमात्र के हित में रति की अवधारणा का आधार है। सूक्ष्म में विराट् का दर्शन अथवा विराट् में सूक्ष्म की स्थिति का बोध ही मानव जीवन के सही सबधों का निदर्शन करता है, यह समझना कठिन नहीं है। कठिन है इस पर आस्था जमाना और इसके अनुसार आचरण करना। धर्म अनादिकाल से इसी आस्था को सुदृढ़ कर उसे जीवन का अंग बनाने का प्रयास करता आ रहा है क्योंकि जगत् और जीवन की स्थिति, सुरक्षा और विस्तार का मंत्र इसी में निहित है।

—४६२ बासुकी खुर्द, दारागज, इलाहाबाद

‘ईश्वर की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है?’ एक जिज्ञासु युवक ने पूछा। सत नामदेव ने कहा, ‘सायकाल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें ईश्वर के साक्षात् दर्शन करा लाऊंगा।’

युवक शाम की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा। शाम हुई और चल पड़ा सत के साथ। सत नामदेव ने हरिजन बस्ती में एक वृद्ध के घर उसे ले जा कर खड़ा कर दिया।

टूटी खाट पर एक बोरा बिछाये एक दसवर्षीय मातृहीन बालक लेट्य हुआ था। वैद्यो ने बताया था कि उसे क्षय रोग हो गया है। सत नामदेव ने उसे प्यार से दवा पिलाई, सेवा सुश्रूषा की और थोड़ी देर बाद दूसरे दिन पुन आने का आश्वासन देकर युवक को लेकर चल पड़े। युवक ने पूछा, ‘तात, आपने ईश्वर के दर्शन कराने का आश्वासन दिया था।’

सत बोले, ‘वह बच्चा ही ईश्वर था।’

युवक को विश्वास हो गया कि पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्ची आराधना है।

ममता निवारें : समता धारें

प्रो. चाँदमल कर्णावट

जीवन मे समता की प्राप्ति सभी को इष्ट है। सभी चाहते हैं कि उन्हें समता प्राप्त हो, उनके जीवन से मोह-ममता का निवारण हो। अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों मे सभी समभाव मे रह सके। आकुलता और सताप-परिताप की आग से बचकर शांतिमय जीवन जी सके। आसक्ति के बधन उन्हें नहीं बाँध सके और सभी सुखमय जीवन जी सके। समतामय जीवन की इसी भावना को अभिव्यक्ति दी गई है इन पक्तियों मे—

होकर सुख मे मग्न न फूले दुःख मे कभी न घबराए,
पर्वत नदी श्मशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे ।
रहे अडोल अकम्प निरतार, यह मन दृढ़तर बन जावे,
इष्ट वियोग, अनिष्ट योग मे, सहनशीलता दिखलावे ।

समता मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है—ममता, आसक्ति या मोह-भावना। ममता मे राग की प्रधानता रहती है। यह राग-भाव मनुष्य को मोह मे अन्धा बना देता है। रागान्ध व्यक्ति आत्मा के हिताहित को नहीं देखता, उसे शुभाशुभ या पुण्य-पाप का कोई विवेक नहीं रहता। फिर राग का प्रतिपक्षी द्वेष भी उसके साथ अभिन्न रूप से रहता ही है। इस प्रकार जिसके प्रति राग है, उसके विरोधी व्यक्ति या वस्तु के प्रतिद्वेष भी रहता ही है। राग-द्वेष मे क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के अति अनिष्टकारी विकार निहित है। जिसके प्रति राग है, अनुचित-उचित रीति से, हिंसा झूठ, चोरी आदि पापों का सेवन करके भी, उसे लाभ पहुँचाने का भाव ममतावान व्यक्ति को होता है। इस प्रकार ममता भावना ही जीवन की सबसे बड़ी विषमता है। ममता के रग मे रगकर व्यक्ति जीवन की समता या शांति को खो देते हैं। जीवन मे हिंसा, झूठ, क्रोध, मान, माया आदि जितनी विषमताएँ हैं, वे ममता या मोह से उत्पन्न हैं। ममता मे निहित रागद्वेषादि की वृत्तियाँ और व्यवहार समता भावना के शत्रु हैं। ममता विषमता के जाल मे बाँधकर व्यक्ति को चैन और शांति की श्वास नहीं लेने देती। उसे समता प्राप्ति मे अग्रसर नहीं होने देती।

ममता पीड़ा और व्याकुलता है तो समता शांति और निराकुलता। ममता मे 'मैं' और 'मेरा' की भावना है, जो 'तू' और 'तेरा' की विलगाव भावना को जन्म देती है, विषमता की विष वल्लरी का जाल फैलाती है।

ममता की कठोर शृङ्खलाओं मे जकड़ा व्यक्ति अपने घर, परिवार के लिए तड़पता है और जीवन भर विषमताओं के जाल से मुक्त नहीं हो पाता। मोहग्रस्त

व्यक्ति भले ही बड़े से बड़े दुःखों में भी अविचलित रहे तथापि घर परिवार के प्रति मोहभावना उसे बुरी तरह पछाड़ देती है। मेवाड़ मुकुट महाराणा प्रताप युद्धों की भयानक पीड़ाओं से नहीं घबराए, अभावों से पीड़ित नहीं हुए परंतु अपने पुत्र की दीन दशा ने, उसके प्रति मोह ने, उन्हें परास्त कर दिया। परिणामस्वरूप वे अकबर से सन्धि करने को तैयार हो गए। यह है मोह की विभीषिका। इसीलिए जैन धर्म-दर्शन में मोह, आसक्ति या ममता को कर्म सेना का सेनापति माना गया है जिसके अधीन रहते हुए व्यक्ति कभी पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए शास्त्रकारों ने मोह या ममता को समस्त बन्धनों का कारण माना और समता को मुक्ति का मंत्र। शास्त्र में कहा गया है—

पाणस्त सव्वस्त पगासणाए, अण्णान मोहस्त विवज्जणाए

रागस्त दोसस्त य सखएण, एगत सोक्ख समुवेइ मोक्ख ।

(उत्तरा ३२/२)

समता के स्वरूप-बोध अथवा आत्मस्वरूप का ज्ञान ही आत्मा के लिए सर्वप्रकाशक है। इसके विपरीत अज्ञान और मोह आत्मा को भटकाने वाले हैं। अतः आत्मस्वरूप का ज्ञान करके और अज्ञान और मोह ममता का विवर्जन करके ही, इसका क्षय करके ही, आत्मा एकांत मोक्ष या मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।

ममता एक जटिल बन्धन है। मोह या ममता से ग्रस्त होकर ही वह भीरा मृदुतम पुष्प की पखुड़ियों को नहीं काट सकता जो कठोर काष्ठ को काटने की क्षमता रखता है। आसक्ति ममता का ही अपर नाम है। मेरा मकान, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरापन या ममता की इन कठोर जजीरों से जकड़ा हुआ व्यक्ति कैसे शांति अनुभव कर सकता है? मेरेपन के अति सकीर्ण घेरो से घिरा व्यक्ति प्राणिमात्र के साथ आत्मतुल्यता के व्यवहार का कैसे निर्वाह कर सकता है? उसकी दृष्टि ममता के रहते, विकारों के रहते, कैसे सम्यक् रह सकती है? मोहित व्यक्ति अपने सहज स्वभाव को कैसे प्राप्त कर सकता है?

ममता की सकीर्ण दीवारें खड़ी करके व्यक्ति अपने छोटे से स्वार्थमय ससार में परार्थ और परमार्थ से दूर चला जाता है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' में सारे ससार को अपना परिवार समझने वाला व्यक्ति मेरा घर, मेरा देश की सकीर्णता में रहकर कैसे समता और शांति प्राप्त कर सकता है?

ममता परिग्रह है। 'मुच्छा परिग्रहो वुत्तो' मूर्च्छा को परिग्रह माना गया है। ममता का भाव और व्यवहार भी व्यक्ति को आत्मस्वरूप का भान भुला देता है। ममता मदिरा है। मदिरा का सेवन करके व्यक्ति अपना भान भूल जाता है इसी प्रकार व्यक्ति घर, परिवार, धन-दौलत में लुब्ध बनकर आत्मस्वरूप को भूल जाता है। व्यक्ति यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसे क्या करना है, कहाँ जाना है?

शास्त्रकार कहते हैं कि साधक अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं रखे। अपने शरीर पर भी ममत्व रखने वाला साधक श्रमण नहीं होकर गृहस्थ ही है। (दशवैकालिक ६/१६)

यह तो हुई समता विरोधी ममता की कठोर कहानी। अब समता के बारे में कुछ बात कर ली जाय। यदि निरंतर प्रयास करके ममता के स्थान पर समता को प्रतिष्ठित कर सके तो जीवन जगमगा उठेगा। जीवन की चरम मंजिल और सिद्धि चलकर स्वयमेव निकट आ जायगी। ममता की कोमल कठोर जजीरो को कैसे तोड़ा जाय ? ममता के स्थान पर समता को कैसे स्थापित किया जाये ? इसके लिए निम्न साधनों का सहारा लिया जा सकता है—

सद्ग्रन्थों का स्वाध्याय 'नाणेण जाणइ भावे' के शास्त्रकथन के अनुसार ज्ञानाराधना से वस्तुस्वरूप का बोध प्राप्त होता है। जब तक वस्तु के विनाशी-अविनाशी, हितकारी-अहितकारी स्वरूप का बोध न हो, तब तक उससे नहीं बचा जा सकता अथवा उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। सर्प के विषैले स्वरूप की जानकारी होने पर ही व्यक्ति उससे बचते हैं और उसके निकट भी नहीं जाते। शास्त्र या सद्ग्रन्थों के अध्ययन से भी व्यक्ति को आत्महितकारी तत्त्वों का बोध मिलता है जिन्हें समझकर आत्मा ममता, माया और मोह के बधनों को जानकर उनका त्याग करता है और समता की सुशीतल छाया को ग्रहण करता है। शास्त्रज्ञान से पदार्थ के नश्वर स्वरूप का और आत्मा के शाश्वत स्वरूप का ज्ञान करके आत्मा सभी विषमताओं/पापों से बचता है और समता को जीवन में प्रतिष्ठा प्रदान कर सकता है।

उत्तराध्ययन अध्ययन २३ में केशी-गौतम सवाद इसका प्रमाण है जिसमें केशी मुनि के प्रश्नों के उत्तर में गौतम स्वामी ने आगम ज्ञान के महत्त्व से क्रोधादि कषायों के शमन करने का कथन किया है। सद्ग्रन्थों के स्वाध्याय से विचारधारा को स्वस्थ मोड़ मिलेगा और विचार स्वस्थ बनेंगे। स्वस्थ विचारों से सुन्दर आचरण का निर्माण होगा और विषमताओं का निवारण होकर जीवन में समता की प्रतिष्ठा हो सकेगी।

अनित्यादि भावनाओं का चिंतन समता भावना को पुष्ट करेगा। ससार के सभी पदार्थ नश्वर हैं, देह मरणधर्मा है परंतु चैतन्यतत्त्व या आत्म तत्त्व शाश्वत है। मेरा ससार में कोई शरण नहीं। परिवार आदि जिन्हें शरण माना जा रहा है वे स्वयं भी अशरण हैं। सुदेव, सुगुरु और धर्म ही जीव के लिए शरणभूत हैं, आदि विचार अनित्यादि भावनाओं के चिंतन से पुष्ट होंगे। इनके चिंतन से ममता और मोह का अधिकार दूर होगा और समता का प्रकाश प्राप्त होगा।

तटस्थता एवं प्रतिक्रिया न करने का अभ्यास—अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों में कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हुए केवल ज्ञाता द्रष्टा बनकर उन्हें देखा

जाय परतु कोई प्रतिक्रिया नहीं की जाय। यह असभव लगेगा परतु अभ्यास करने से कुछ भी असभव नहीं। इस प्रकार के अभ्यास से व्यक्ति समतामय जीवन जीने में सफल हो सकेगा। विषम परिस्थितियों के प्रति उदासीनता की वृत्ति रखने से जीवन में समता की स्थापना की जा सकेगी।

‘मन की ममता हटाकर स्थूलभद्र वेश्या की दुर्वृत्ति पर ममता हटाने से ही विजयी हो सके। सिंह की गुफा पर रहने वाला साधक तन की ममता को मारकर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सका।

साँप की बाँबी पर ध्यान जमाने वाले योगी ऐसे ही थे। वे शरीर में स्थित होने पर भी अपने आपको शरीर से भिन्न समझते थे। अतएव सर्प से उन्हें कोई भय नहीं था—जैसे समुद्र में विस्फोट होने से बम का विष विलीन हो जाता है, वैसे सर्प का विष मुनिराज के समता सागर में विलीन हो गया। (आध्यात्मिक आलोक-आचार्य श्री हस्ती)

जब तक व्यक्ति मोह-ममता से ग्रस्त रहेगा तब तक विषमता के दुष्चक्र से घिरा रहेगा। समता की साधना नहीं कर सकता। ममता के निवारण से स्वयं ही समता भावना का उदय होगा जैसे प्रकाश के प्रकट होने पर अन्धकार स्वतः तिरोहित हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अतः ममता निवारे और समता धारे।

‘दुख हय जस्स न होइ मोहो’ अर्थात् जिसका मोह जिसकी ममता नष्ट हो गई उसके दुःख का भी अंत हो गया। □

प्लेट ३५, अहिंसापुरी, फतहपुरा, उदयपुर

तुलसी भेड़ि की धसनि जइ जनता सनमान ।

उपजत ही अभिमान को, खोवत भूढ़ अतान ॥

—तुलसी (दोहावली)

मूर्ख जनता का दिया हुआ सम्मान भेड़ियाधसान की भाँति होता है। ऐसा सम्मान प्राप्त करके मनुष्य को अभिमान हो जाता है और वह मूर्ख फिर नीचे गिर जाता है।

यमो वैवस्तवो देवो यस्तवैपद्मदिस्थित ।

तेन चेद विवादस्तो मा गगा का कुरुन गम ॥

—मनु

पुरुष तेरे हृदय में सर्वान्तर्यामी आत्मदेव का वास है। उससे यदि तेरा विरोध नहीं तो तुझे गगा या कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों को जाने की आवश्यकता नहीं।

साहित्य वीथी

साहित्य-समीक्षा से सबधित स्तम्भ
(समीक्षा हेतु पुस्तक की दो प्रतिया भेजे)

समाजभूषण सेठ श्री चम्पालालजी बांठिया स्मृति ग्रंथ

सम्पादक श्री उदय नागौरी एव डॉ किरण नाहटा, प्रकाशक श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर (बीकानेर), प्रकाशन वर्ष १९९४, पृष्ठ सख्या २४६+चित्रवीथी, मूल्य १०१ ०० रुपये।

श्री चम्पालाल बांठिया राजस्थान के एक ऐसे समृद्ध सपूत थे जिन्होंने अपने त्याग, निष्ठा एव सकल्प-शक्ति द्वारा शिक्षा, समाजसेवा एव सघनिष्ठा की अनोखी त्रिवेणी इस मरुधरा में प्रवाहित की थी। यद्यपि वे लक्ष्मी के वरदपुत्र थे तथापि सरस्वती में उनकी अपूर्व आस्था थी। ज्योतिर्धर युगपुरुष श्री जवाहरलाल जी म सा के सान्निध्य में उनकी प्रवृत्तियों का अनोखा परिष्कार हुआ था। उन्हीं के प्रति कृतज्ञता भाव ने बांठिया जी को आचार्य श्रीजी के स्वर्गारोहण के उपरांत उनकी स्मृति में 'श्री जवाहर विद्यापीठ' की स्थापना की प्रेरणा दी थी। इसी विद्यापीठ की स्वर्णजयन्ती के अवसर पर उसके सस्थापक की स्मृति में प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर ने किया है।

स्मृति ग्रन्थ सात खण्डों में विभाजित है। यद्यपि शुभकामना सदेश, चित्रवीथी, 'सम्मान-अभिनन्दन' एव 'श्रद्धा सुमन' जैसे खण्डों का अपना महत्त्व है तथापि 'तेजस्वी व्यक्तित्व' से सबधित द्वितीय खण्ड एव 'सस्मरणों से झाकता व्यक्तित्व' से सबधित चतुर्थ खण्ड का विशेष महत्त्व है। किसी व्यक्ति की स्मृति को अक्षुण्ण बनाने तथा उसके प्रति श्रद्धाभाव से स्मृतिग्रन्थ प्रकाशित करने का उद्देश्य यही होता है कि भविष्य का समाज उसके व्यक्तित्व एव कर्तृत्व से प्रेरणा प्राप्त कर सके। यदि ऐसा नहीं होता तो स्मृति ग्रन्थ मात्र औपचारिकता पूर्ति बन कर रह जाता है। प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन इस दृष्टि से सार्थक है कि वह एक अनजान पाठक को भी श्री बांठिया के बहुआयामी व्यक्तित्व से परिचित करा देता है। उनके व्यक्तित्व के ऐसे पक्षों को भी यह उजागर करता है जिनकी ओर सामान्यतः व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता अथवा किन्हीं विशिष्ट गुणों की चकाचौंध में जो दिखाई नहीं देते परन्तु एक समग्र व्यक्तित्व की पहिचान के लिए जिनसे परिचय आवश्यक होता है। इस दृष्टि से द्वितीय एव चतुर्थ खण्डों की सामग्री श्री बांठिया के जिस बहुआयामी

व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है वह उन्हें एक कुशल व्यवसायी, कर्मठ समाजसेवी तथा प्रबुद्ध एवं धर्मनिष्ठ सुश्रावक के रूप में स्थापित करती है।

इस बीसवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध अनेक दृष्टियों से उथल-पुथल का युग था जिसमें ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में ही क्रान्तियों का सूत्रपात नहीं हुआ—शिक्षा, जीवनचर्या, सामाजिक-धार्मिक चिन्तन एवं राष्ट्र-सेवा की नई दिशाएँ भी उन्मुक्त हुईं। यह वह समय था जब सम्पूर्ण राष्ट्र मध्ययुगीन सत्कारों से मुक्त हो प्रगतिशील वर्तमान में प्रवेश कर रहा था। देशी राज्यों का विघटन, विदेशी दासता से मुक्ति, प्रजातंत्र एवं समाजवाद की धारणाओं का उदय, धार्मिक सहिष्णुता का विचार तथा प्रगतिशील चिन्तन इसी युग की देन थे। सामाजिक एवं शैक्षणिक क्रान्ति का शखनाद इसी युग में हुआ। इतने विराट् परिवर्तन को जो व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण चेतना में उतार सका हो उसकी ग्रहणशीलता निश्चय ही आश्चर्यजनक होगी। श्री चम्पालाल बाठिया ने ऐसी ही ग्रहणशील प्रतिभा का परिचय दिया, यह तथ्य इस स्मृतिग्रन्थ में सर्वत्र उभर कर आया है।

श्री बाठिया तत्कालीन बीकानेर नरेश के स्नेह पात्र ही नहीं, राज्य विधान सभा के सदस्य भी रहे थे। विशिष्ट समाज सेवा के लिए वे पब्लिक सर्विस मेडल फर्स्टक्लास से सम्मानित हुए थे। गगागोल्डन जुबली मेडल भी उन्हें प्रदान किया गया था। यदि ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के रूप में वे न्याय व्यवस्था से जुड़े थे तो 'राज्य व्यापार सघ' के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने औद्योगिक विकास की गति को भी राज्य में दिशा प्रदान की थी। नगरपालिका अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भीनासर के विकास के लिए प्रशसनीय कार्य किया। श्री श्वेताम्बर साधुमार्गी सघ की विविध इकाइयों ने धार्मिक सहयोग के लिए उन्हें अनेक बार सम्मानित किया था। शिक्षा और ज्ञानार्जन के क्षेत्र में उनके द्वारा स्थापित श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर उनकी यशगाथा का कीर्तिमान है ही और उसके द्वारा प्रकाशित साहित्य उनकी स्मृति को स्थायी बनाने के लिए पर्याप्त है।

श्री बाठिया के जिस बहुमुखी व्यक्तित्व को द्वितीय एवं चतुर्थ खण्डों में सम्पूर्ण विविधता में उतारा गया है उसी के प्रमाण 'शुभकामनाओं' से सबधित प्रथम खण्ड, 'सम्मान, अभिनन्दन-वन्दन' से सबधित षष्ठ एवं 'श्रद्धा सुमन-सवेदना के स्वर' से संबधित सप्तम खण्ड प्रस्तुत करते हैं। तृतीय एवं पंचम खण्ड चित्र-खण्ड हैं जिनकी अपनी उपयोगिता है। इस प्रकार स्मृति ग्रन्थ की सम्पूर्ण औपचारिकताओं को पूरा करता हुआ भी यह ग्रन्थ श्री बाठिया के प्रति सच्ची श्रद्धाजली प्रस्तुत करने में सफल हुआ है।

ग्रंथ का मुद्रण एवं प्रकाशन नयनाभिराम एवं प्रभावशाली है तथा सामग्री का नियोजन सुरुचिपूर्ण, जिसके लिए सम्पादक बधाई के पात्र है।

श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर : स्वर्ण जयन्ती स्मारिका

सम्पादक डॉ. किरनचन्द नाहटा, श्री उदय नागौरी तथा श्री जानकीनारायण श्रीमाली, प्रकाशक स्वर्णजयन्ती समारोह समिति, श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर (बीकानेर) लोकार्पण १ मई १९६४.

भारतवर्ष देवताओं एवं सन्तो की अवतार भूमि रहा है। सन्तो ने देवताओं द्वारा दिखाये गये मार्ग का अनुसरण कर सदा सर्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। श्रमण सस्कृति के एक ऐसे ही ज्योतिर्धर सत हुए हैं श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब जिन्होंने आज से २५०० वर्षों से भी अधिक समय पूर्व परिनिर्वाण प्राप्त भगवान महावीर की कल्याणी वाणी के प्रचार हेतु जीवन समर्पित कर दिया था। श्री जवाहरलाल जी ने सा अपने जीवन के अंतिम समय भीनासर में ही विराजमान थे तथा वही आषाढ़ शुक्ला अष्टमी से २००० में उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया। ऐसे प्रतापी आचार्य की स्मृति को जीवन्त प्रेरणा का स्रोत बनाने के उद्देश्य से अप्रैल १९४४ में उन्हीं के निर्वाण स्थान भीनासर में श्री जवाहर विद्यापीठ की स्थापना की गई थी जिसके घोषित उद्देश्यों में प्रमुख थे—आचार्य श्री के व्याख्यानो का प्रकाशन, जैन समाज में शिक्षा का प्रसार, साधु-साध्वियों हेतु शिक्षा-सुविधाओं का विस्तार तथा जैन छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान कर प्रौढ़ विद्वानों की उपलब्धि की सुनिश्चिता। १९६४ में इस संस्था ने अपनी स्थापना के पचास वर्ष पूर्ण किये उसी के उपलक्ष्य में प्रस्तुत स्वर्ण जयन्ती स्मारिका का प्रकाशन किया गया है।

किसी संस्था से संबंधित स्मारिका से कतिपय अपेक्षाएँ होती हैं जिनमें प्रमुख है—उस संस्था का संक्षिप्त इतिहास, उसकी स्थापना के उद्देश्य, उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किये गये प्रयास, विविध प्रवृत्तियों एवं कार्यक्रमों के विवरण जो प्रमुख उपलब्धियों तथा भविष्य की योजनाओं का लेखा-जोखा प्रस्तुत कर शुभचिन्तकों के सम्मुख संस्था की सही छवि प्रस्तुत कर उसके प्रति सद्भाव एवं सहयोग-भाव उत्पन्न करें। निश्चय ही संस्था से जुड़े व्यक्तियों एवं उसके ससाधनों से परिचित कराना भी स्मारिका के लिए आवश्यक होता है जिससे वह सुहृदजनों का विश्वास अर्जित कर सके। सद्भावी सज्जनों के बधाई एवं शुभकामना सदेश भी स्मारिका के कलेवर का आवश्यक अंग होते हैं। प्रस्तुत स्मारिका इन सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करती है।

स्मारिका छ. खण्डों में विभाजित है। इनके अतिरिक्त तीन परिशिष्ट, संस्थापक परिचय, संस्था परिचय एवं अर्थ सहयोग के विवरण तथा विज्ञापन भी स्मारिका के कलेवर का विस्तार करते हैं।

स्मारिका की सामग्री का चयन सुरुचिपूर्ण एवं प्रस्तुतीकरण प्रभावशाली है। अपनी प्रेरणा के स्रोत ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा के जीवन, दर्शन, सृजन एवं चिन्तन पर विविध कोणों से प्रकाश डाला गया है। इस दृष्टि से 'गवाक्ष' खण्ड के अन्तर्गत सकलित सामग्री विशेष रूप से समाज, धर्म और चिन्तन के क्षेत्र में आचार्य श्री द्वारा की गई क्रान्ति से पाठकों का परिचय कराती है। वह आचार्य निश्चय ही महान् होगा जो अपने स्वयं के प्रयासों से धर्म को आडम्बर, अविचार एवं शिथिलाचार से मुक्त करा सका, चतुर्विध सघ के आधार को पुष्ट कर साधु-साध्वियों के ज्ञान-परिवर्द्धन हेतु मार्ग निर्देशिका प्रस्तुत कर सका, स्वयं के भगीरथ प्रयासों से विपुल सत् साहित्य का निर्माण कर सका, सघ को अनुशासित, साधुचर्या को नियन्त्रित एवं श्रावकाचरण को सुसंस्कारित कर धार्मिक चिन्तन को उच्च शिखरों तक पहुँचा सका। ऐसे सत का पुण्य स्मरण गौरव का विषय है तथा उसकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाने का कोई भी प्रयास प्रशंसनीय है। इस दृष्टि से इस स्मारिका का प्रकाशन निश्चय ही सार्थक है।

परन्तु स्मारिका का यह उद्देश्य ही उसकी सीमा भी बन गया है। जिस विद्यापीठ की स्थापना के पचास वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस स्मारिका का प्रकाशन किया गया है उसकी गतिविधियों, उपलब्धियों, भावी योजनाओं आदि से सबधित जानकारी अत्यल्प है। दो सौ पृष्ठों से भी अधिक की ठोस सामग्री में मात्र १२-१५ पृष्ठ ही संस्था से सबधित हैं, वे भी मात्र प्रतिवेदन के रूप में हैं। उपलब्धियों के विवरणों के स्थान पर निर्णयों की सूचनाएँ ही अधिक हैं, वे भी अनेक मात्र एक अथवा दो वाक्यों में हैं तथा उनकी क्रियान्वितिके सबध में मौन रखा गया है। विद्यापीठ की प्रमुख गतिविधि विद्याप्रसार से सबधित होती है अतः शिक्षा-प्रसार, शिक्षा-सुविधाओं के विस्तार, शिक्षण के स्वरूप की विशिष्टता, उच्च शिक्षा प्रदान कर प्रौढ़ विद्वानों की उपलब्धि की सुनिश्चिति जैसे घोषित उद्देश्यों एवं विद्यापीठ के रूप में प्रमुख उपलब्धियों से सबधित विवरण भी होने चाहिये थे। इसी प्रकार, कर्मचारियों, शैक्षिक गतिविधियों से सबधित विद्वानों, व्यक्तियों, प्रवृत्तियों के चित्र आदि भी अपेक्षित थे जिससे यह स्मारिका विद्यापीठ के रूप का भी परिचय करा सकती। निश्चय ही यह खटकने वाला अभाव है। फिर भी जिस ज्योतिर्धर आचार्य की पुण्य स्मृति में इस विद्यापीठ की स्थापना की गई थी उसकी महिमा पर विभिन्न कोणों से प्रकाश डालने में यह सफल हुई है। उपलब्ध सामग्री के कुशल संयोजन के लिए सम्पादकगण बधाई के पात्र हैं।

विश्वात्मा श्री आदिनाथ

महामहोपाध्याय मानकचन्द रामपुरिया, पाण्डुलिपि।

विश्वात्मा श्री आदिनाथ महामहोपाध्याय मानकचन्द रामपुरिया द्वारा रचित प्रथम जैन तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के जीवन एवं विभिन्न भवों में उनके परिभ्रमण की कथा कहने वाला एक चरित-काव्य है। कवि ने अपनी कथा के लिए जैन शास्त्रों को

आधार बनाया है इस कारण कथा का स्वरूप पूर्णतः शास्त्रसम्मत है। 'आवश्यक निर्युक्ति', 'आवश्यक चूर्णिका', 'आवश्यक मलयगिरि वृत्ति', 'त्रिषष्टि शलाकापुरुष चरित' और 'कल्पसूत्र' की टीकाओं में श्री ऋषभदेव के तेरह भवों का उल्लेख है। शीलाकाचार्य ने 'चउष्पन महापुरिस चरिय' में सप्तम भव युगल को छोड़कर शेष बारह भवों का उल्लेख किया है। दिगम्बराचार्य जिनसेन ने महापुराण में व आचार्य दामनन्दी ने पुराण सार सग्रह में दस भवों का उल्लेख किया है। अन्य दिगम्बर विद्वानों ने भी दस भवों की ही बात कही है। श्वेताम्बराचार्यों ने धन्ना सार्थवाह के भव से भवों की परिगणना की जबकि दिगम्बराचार्यों ने महाबल के भव से भवों का उल्लेख किया है। यह भी ध्यान में रखने की बात है कि इन भवों की जो परिगणना की गई है वह सम्यक्त्व उपलब्धि के पश्चात् की है। श्री ऋषभदेव के जीव को अनादिकाल के मिथ्यातत्त्वरूपी निविड़ अधिकार से सर्वप्रथम धन्ना सार्थवाह के भव में ही मुक्ति मिली थी और सम्यग्दर्शन के अमित आलोक के दर्शन हुए थे। इस सबध में द्रष्टव्य है कि आत्मा के विविध भवों में परिभ्रमण करने की परिकल्पना केवल श्रमण सांस्कृतिक परम्पराओं में ही प्राप्त होती है, अन्य परम्पराओं में अवतार की परिकल्पना की गई है। इस प्रकार जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पाच सौ सैतालीस भवों का निरूपण किया गया है जिसके उपरान्त उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। जैन शास्त्रीय परम्परा के अनुसार भी ऋषभदेव का जीव विविध भवों में विचरण कर अपनी आत्मा को बलवत्तर करता रहा और अतः ऋषभदेव के रूप में विकसित हुआ।

जैन श्वेताम्बर परम्पराओं के अनुरूप ही श्री रामपुरिया जी ने भी ऋषभदेव के तेरह भवों की परिगणना की है और प्रथम भव धन्ना सार्थवाह के भव को माना है। प्रस्तुत चरितकाव्य की कथा पूरी तरह से शास्त्रीय कथा का अनुसरण करती है तथा उतने तक ही अपने को सीमित भी रखती है। इस स्थिति पर किंचित विस्तार से विचार की आवश्यकता है जिससे विश्वात्मा श्री आदिनाथ काव्य का सम्यक् मूल्यांकन हो सके।

काव्यकार श्री रामपुरिया ने सम्पूर्ण प्रथम सर्ग को स्तुतिवन्दन तथा यशकथन को अर्पित कर दिया है। प्रथम सर्ग के अंत में अपने चरितकाव्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए वह प्रार्थना भी करता है—

आदिनाथ से पहले जो भी किये यहाँ भव पार।

उन्हे याद कर शीश नवाता पद पर वारम्बार।

मुझे शक्ति दो करूँ तुम्हारा वन्दन मैं अभिराम।

ऋषभदेव आदीश्वर मेरा शत-शत नमन प्रणाम॥

श्री रामपुरिया की कथा के आधार पर भी प्रथम भव मे धन्ना सार्थवाह का जीव अपनी आयुष्य पूर्ण कर दान के प्रभाव से दूसरे भव मे उत्तर कुरुक्षेत्र मे तीन पत्न्योपम की आयुष्य वाले युगल के रूप मे उत्पन्न होता है तदुपरान्त तीसरे भव मे सौधर्म रूप मे तीन पत्न्योपम आयुवाले देवरूप मे जन्म लेता है। चौथे भव मे यही जीव विदेह नगर मे राज शतबल के महल मे महाबल के रूप मे तथा पाचवे भव मे ललिताग देव के रूप मे जीवन पाता है। लोहर्गल नगर के अधिपति सुवर्णजघ की पत्नी लक्ष्मी की कुक्षि से वज्रजघ के नाम से वह छठा भव प्राप्त करता है जिसमे आयु पूर्ण करने के उपरान्त सातवे भव मे धन्ना सार्थवाह का जीव युगल-युगलनी बनता है और आठवे भव मे सौधर्म कल्प मे देव बनता है। धन्ना सार्थवाह का यही जीव नवे भव मे जीवानन्द वैद्य के रूप मे उत्पन्न होता है और दसवे भव मे बाईस सरगोपमा की स्थिति वाले देव के रूप मे। ग्यारहवे भव मे वज्रनाभ तथा बारहवे भव मे देव बनकर अर्हत मे लीन रहने वाला धन्ना सार्थवाह का जीव इक्ष्वाकु भूमि मे अंतिम कुलकर नाभि की पत्नी मरुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप मे जन्म लेता है। इस प्रकार जैन शास्त्रो मे उपलब्ध कथा को ही श्री रामपुरिया ने काव्य रूप मे प्रस्तुत किया है। प्रारम्भ मे स्तुति-यशगान बीच-बीच मे श्री ऋषभदेव की महिमा के विवरण वर्णन तथा अंत मे जयगान इस चरितकाव्य को धार्मिक चरितकाव्य का रूप प्रदान कर देते हैं। संभवतः इस काव्य की रचना मे उनका स्वयं का उद्देश्य प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ के चरणो मे अपनी श्रद्धा के काव्य सुमन अर्पित करना रहा हो क्योंकि इसका सम्पूर्ण प्रभाव यही पड़ता है। यद्यपि श्री रामपुरिया ने इसे महाकाव्य कहा है तथापि यह रचना महाकाव्य की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती। श्री रामपुरिया ने इसकी अवधारणा जिस रूप मे की थी उस मे यह चरितकाव्य ही बन सकती थी अन्यथा तेरह भवो की वैविध्यपूर्ण सामग्री एक वृहत् महाकाव्य की रचना के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। कथा का यह बहुआयामी स्वरूप ही इस चरितकाव्य की दुर्बलता बन गया है क्योंकि कवि के सम्मुख घटनाओं, पात्रों और परिणतियों को केवल स्पर्श कर छोड़ देने की विवशता बनी रही। जहा कथा मे विस्तार है भी वहा भी धार्मिक आग्रह प्रबल होने तथा यशोगान की प्रवृत्ति प्रमुख होने के कारण कलात्मक प्रवृत्तियों के निरूपण मे बाधा उत्पन्न हुई है। इसी आग्रह तथा प्रवृत्ति की प्रबलता के कारण कथावस्तु मे असन्तुलन भी आ गया है जो उसके कलारूप के हास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। सामाजिक-सांस्कृतिक सदर्थों की पूर्ण उपेक्षा तथा मनोवैज्ञानिक स्थितियों के चित्रण की पूर्ण अवहेलना चरित्रों को गौण, घटनाओं को महत्त्वहीन तथा गुणगान की प्रवृत्ति को प्रमुख बना देती है। इस प्रकार परिकल्पना, संयोजना और संरचना की दृष्टि से यह कृति चरितकाव्य से आगे नहीं बढ़ पाती।

—डॉ. आदर्श सक्सेना

